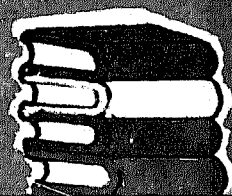

دراسيات تاريخية في الادب العربي

عزير السيد جاسم

دراسات نقدية في الأدب الحديث

عزیز السید جاسم

الهيئة المصرية العامة للكتاب

١٩٩٥

لماذا الشعر ؟

فى عصر الآلة والاستحداثات التكنولوجية والعلمية أخذ النظام بغزو كل شىء ، يغزو أعمالنا فى السوق ، وفى العمل ، وفى المدرسة ، وفى البيت ، وفى كل شىء . وتجاوز ذلك حتى بدا وكأنه يفرض نفسه كقيمة مطلقة غير مشكوك فيها ، فى سلوكنا ، وطريقة ارتدائنا أو أكلنا أو شربنا أو نومنا .

ولهذا برزت قيم معينة امتلكت حصانتها بفعل تقليد خاص .

ومن أجل ان ابدا بدايتى الحقيقية فأنا انكر النظام . ولكن ها انى أقع فى التهلكة . فهناك النظاميون جميعا من كل وضع وشكل ، وهناك اللانظاميون الذين ينتقدون بلغة النظامية والأصولية والعرف . وأمام هؤلاء جميعا اضطر أن أوضح بأننى لا أنفى النظام، لكننى أريد أن أعبر عن حركتى السرية ، التى استنيت أمام الفكر والجماعية . وعندما أعبر عنها فتعبرى قد يكون غير مرض ، قد يكون شاذاً ، مادام النظام هو القانون اللاهوتى ، لكننى مع ذلك لا أوافق على أن أكون مثل تجربة يمسك بها النظام بمشرطه الخاص . وهذا دليل يؤكد أننى لست نظامياً .. فما أنا اذن أدين بالنظام وفى نفس الوقت أتحداه . وتحدياتى ليست مخيفة وليست قاتلة ، وهى ليست مؤذية إطلاقاً . اذن أفليس هناك من يسمح

لها ، مادامت غير عدائية ؟ وأرائى قذفت بنفسى الى المكان المحذور ،
فأنا أريد أن أحظى بمقدمة جيدة ، وبمقدم استاذ ، ولكنى أدركت
عبث ذلك مادت غير مؤمن بالجودة الاكاديمية واستاذية أصحاب
المقدمات المشهورين .

أقدم نفسى بنفسى .. هذا هو اتفاقى الوحيد ، فان كنت
قد نجحت فهذا مالا يكسبنى أى شىء ، وان فشلت فأغسل
موسخاتى بغسل ملابسى .

النظام فى النقد شىء ثقيل . وكل فكرة تحرص على أن تكون
مدرسة أو تنتهى الى مدرسة وكذلك النظام فى البحث ! فهو الشرط
الضرورى — حسبما هو متعارف عليه — لضمان وضوح وأهمية
المضامين . ولذلك تبتدى فى كل بحث جيد رسميا تسطيرات
معينة وإضافات مقدسة (الفهارس ، والمراجع ، والتزيكات
والمقدمة .. الخ) وأنا أحرص أيضا عليها — أدبيا — ولكنى لا أجد
فى نفسى الخداع الكافى لانكر حقيقة عدم حرصى على بحث
موضوعاتى أصوليا . نانا — وهذا ما يؤكد خيانتى للنظام الأدبى
فى البحث والمناقشة والنشر — عندما كتبت لم ابتدىء بدايات
معينة ، ولم أرجع الى أى تنظيم يتضح فيه الأول والوسط والنهاية
بل كانت بدايتى الوحيدة هى بداية الساعة التى أترامن فيها مع
تفكيرى وحسى .

ولذا فالموضوعات قد تكون غير متتابعة أو غير منسجمة ،
أو لا يكمل الواحد منها الآخر ، ولكن ذلك لا يضيرنى على الإطلاق .
فأنا كتبت هذه المواضيع بدون أى تصميم متعقل ، كتبتها فى حالة
معينة — منحتها لنفسى فقط — وبدون أن أبحث عن صلة أو عن
مقارنة . وحتى لو توافرت تناقضات معينة فأنا لا أحاول إعادة
النظر فيها لأننى كتبتها فى لحظتها . وهذه اللحظة ، لحظة البدء

بكتابة الموضوع الجزء ، مقدسة بالنسبة لى بشكل وننى ، لاننى ما كتبت الا وانا فى خدرى الخاص والسخيف أيضا . ولكن العذر لى هو اننى أردت اكتشاف نفسى واكتشافى لنفسى هو اكتشاف القارئ لنفسه من خلالى كنموذج — ربما — أردت الا اكتب مقالتي بتهيؤ واستعارات كثيرة ومطالعات ، بل أردت ان اكتب بحس الوهلة الأولى ، ووعى الفكرة الأولى . من أية نقطة ابتدأت ؟ وما هو برنامجي ؟ وهل هناك غاية ما ؟ .. اجيب عن تلك الاسئلة كلها بلا عريضة لم اخطط لشيء ولم ادرس لذلك التخطيط ، انها جاءت الكتابة فى موضوعاتي بتلقائية كاملة ، وهذه التلقائية جاءت كتعاقد بينى وبين الصمت فى حزلى وفى خدرى أيضا . اكتب ما شئت ! ما فى أعماقي ، ما فى سليقتي ، بوعى أو بلا وعى وشعارى فى ذلك شعار الفرد فى فضاء الكون ، فانا لا أدبن نفسى ان لجأت الى النظام والترتيب والاشتراطات والتهيئة وأصولية الانجاز ، — وقد فعلت ذلك مرارا — ولكنى أبيع لنفسي حريتها الكاملة ، ومن خلال هذه الاباحة اظن اننى أستطيع ان أعرف نفسى لا اريد ان اتكلم عن (الاكروبول) حيث نقشيت عبارة (أعرف نفسك) لكننى اريد فرصتي فى أن اتكلم بدون أى انضباط حتى اضع الكف على خداع الوعى . أحيانا أرتبك وفى موقف ما ، ولكنى وبفعل حدة الوعى أتستر على ارتباكى ، أتستر على خوئى .. ومن هذا أدركت التناقض القائم — فمما سو أشبه باللعبة — بين درجة الوعى وبين الحالة النفسية . ولذلك نشدت التطابق فى موضوعاتي تلك ، فكان الوعى لدى هو النفس ، والنفس لدى هى الوعى وربما ذلك يحمل براءة الطفولة ، وهذا ما يسعدنى ، وان كان يحمل نزق الطفولة فهذا ما يسعد النقاد ! وهذا نفسه يسعدنى مادامت سعادة الآخرين سسعادتي ..

أقول لكم بصراحة اننى لم انظم معلوماتي ، بل ربما كتبتها بهوس أو بفجاجة وربما لم أفكر كما تريدون ، لكننى أؤكد اننى لم أتاثر

بمنهاج نظرى او بطريقة فى البحث . اننى امتلك (خلفية) معينة وسواء اكانت هذه الخلفية تشفع لى هذه الكتابة فى تلك الحال التى عشتها أم لا تشفع ، فالمهم اننى اثقل فى كلتا الحالتين ، اثق على القارئ بأنانيتى : فى تعريض نفسى للعصف وتحصيل القارى ذلك .

والحديث عن المنهاج فى النقد يقود الى مسائل متشعبة عديد وأعتقد أن هذه المسائل المتشعبة والمتفرعة عن التنهج النقدى تأمرت على العطاءات الانسانية فزيفت ونسفت وأهانت حضار الشعر اهانة مابعدا اهانة ، اهانة متمسكة فى ذلك بحجج عقلية ولعبة (العقل) لعبة قديمة شاء فيها الحظ أن يلعب دورا كبيرا فتأليه العقل المبالغ والمغالى فيه وجد حظه فى مواقف العقليين الناضجة ضد المتاهات الاوغسطينية وضد مثالية (بركلى) وحسي (لوك) وارتبابية (هيوم) . ولكن التطرف فى أهمية العقل كخال وحيد كان ولايزال يسبب بلاهات كثيرة . وبلاهة العصر تتمثل فى الاصرار العقلى على مقولات معينة فى حين أن هذه المقولات مرتبطة بالوضع البشرى . فالمقولة تكتسب العقلية عند تحقيق نجاح معين ينتفع منها الوضع البشرى ، وما بعد ذلك لا يصح الاصرار على تعميمها اطلاقا وباسم العقل . وهذا نفسه يصدق على المدارس الشعرية . فالرومانسية مثلا كانت موقفا عقليا شأنها شأن الكلاسيكية ، وكذلك الرمزية والسوريالية والواقعية الاشتراكية والوجودية . لكن هل ذلك يفيد بحتية تقييد الحرية الانسانية ضمن المواضعات المشرطة ؟ طبعاً لا . فالانسان يمثل مسائل كثيرة ، فى العقلانية والسيكولوجية والاجتماعية والتطورية البدائية لذا فليس من الجائز أبدا أن يكون الانسان نفسه ضحية لتقسيمات التى وضعها هو ، مع العلم ان هذه الموضوعات كانت استقرارات لا أقل ولا أكثر . ولذا فأنا أرى أن الشاعر الذى ينتسب الى مدرسا

شعرية معينة أو مدرسة مذهبية لا يمكن أن أجرده من امكانيته الجيدة مادمت أنا منتسبا الى مدرسة أخرى مخالفة . فلا يمكن للشاعر الكلاسيكى أن يصرخ بوجه الشاعر الرومانسى ، ولا يمكن للشاعر الرومانسى أن يستهزئ بالشاعر الكلاسيكى ، ولا يمكن للواقعى الاشتراكى أن يحتقر قصائد السوريليين أو الوجوديين . (وهذا ينطبق على النقاد أيضا) . ولذلك فأنا أنطلق من فهم واحد ازاء مطالعاتى الشعرية ، وهذا الفهم هو ان لا حواجز أو حدود بين القيم الجمالية فى شعر الياثسين أو المتفائلين وأنا اذ أضع نفسى عطاء سمحا مع الشعراء الانسانيين فأنا لا أبخل أبدا بحبى للشعراء الضالين . وهذا الموقف حتها يخلق اكثر من التباس بل يخلق شؤما معبنا . وسبب ذلك التنظيم الذى تكلمت عنه فى بدء المقدمة ، التنظيم المذهبى فى مدارس الشعر والادب ، التنظيم الذى كان فى البدء توسعا يمتد للاحاطة بحركة التاريخ فأضحى قيذا للتاريخ . هذا التنظيم الذى رفضته وأرفضه فى أن يكون الصورة الوحيدة التى تحقق لنا .

اذن فمذهبى فى الشعر هو مذهب الحياة ، الحياة التى جمعت الانسان ، والباز ، والحماة ، والمعاصفة ، والحقل ، والسماء ، والأرض ، والأصوات ، والسكون . أبحث عن مسيرة الكلمة ونداء النغم واجابة المضمون ، بحيث أربط النسبى بالمطلق ، والجزئى بالكلى والزمنى باللازمى ، ومن خلال كل ذلك أعطى للانسان نصيبه الأوفر ان لم يكن الكلى . فالانسان هو مصدر كل الاشياء (بروتاغوراس) ، وهو كذلك ابن الموجودات (داروين) ، ولهذا فأنا أمثل أحيانا حيرتى بين الوهية الانسان فى الاشياء وبين انتهاء الانسان وخلود الاشياء ومن خلال هذه الحيرة أجد أن للشاعر ملء الحق فى أن يتكلم عن الانسان وعن الحجر ، والليل ، والمياه ، والعوالق ، والحصى ، والدمى ، والقبر .. الخ ..

ونحن معه نترصد حركته الجاهلية كراقص غريب ، أو راقص اليف جببب ! وأنا اذ أعطيه حقه شعريا فانى لا أتوانى أبدا عن ادانته أن تخلى عن الانسان ، ودور الانسان وحقه ، ولكن ادانتي هذه لا ترتبط بفنية القصيدة بل بالموقف . وفى كل القصائد أعطى للقصيدة حقها ولو اننى أصر على حساباتى فى الادانة .

ومن خلال ذلك أقول اننى أرفض الاصرار على شاعرية (البياتى) من خلال مذهبية معينة وكذلك أرفض ذلك فى (سليمان العيسى) أو سواهما ، ولكننى احترم شاعرية البياتى والعيسى وشلش من خلال منظور غير متأثر بمدرسة مذهبية فى النقد .

ومع ذلك كله يظل الشعر شعرا ، ويظل الشاعر سابحا فى جدول أو فى شاطئ أو فى بحر ، أو فى ضباب ، أو فى نهار أو ليل ..

لقد مللنا النقد فى تقسيماتهم الخاصة (الشكل — المضمون) (الذات — العام) (السلبى — الايجابى) (التفاؤل — التشاؤم) (اليمين — اليسار) . علينا أن ننظر للقيم الجمالية للقصيدة ونحددها بالضبط . ووفق ذلك ننظر : هل القصيدة سهم مصوب ضد الانسان ؟ فاذا كانت هكذا فاننا نرفضها ، نريها فى الوحل . اننا نحترم باجلال القيم الجمالية فى كل القصائد ، ولكننا مع ذلك نتحيز . وهذا التحيز ليس نقطة ضعف . فأنا متحيز ، مع الانسان ، مع البؤساء ، مع المضطهدين ، مع الأبرياء والضحايا .. ولكننى أعطى الشعير المعادى حقه فنيا وبين التقييم الفنى والادانة للموقف تتعقد المسألة ومن خلال هذه الموضوعات المكتوبة أستطيع أن أعرف تناقضى الخاص . وهذا التناقض هو الذى يزودنى بالجرأة الكاملة فى مهمة التجاوز . لقد كان خداع التعاليم المدرسية هو المسئول عن تشويه الفهم الحقيقى لانسانية الانسان ،

اذ صورت هذه التعاليم الانسان بشكل بوهوم : الهى لا يتعرض الى التناقض ابدا .

وهذه الفكرة عن عظمة الانسان كانت بالاساس وليدة العصر البرجوازى حيث انتاب الانسان الخلاق احساس بكونه العملاق وسيد الكون . . . وحيث ان التأكيد على عملاقة الانسان تقوينا الى رفض المفهوم البرجوازى لـ (العظمة الانسانية) وتصوير الانسان متماسكا رصينا منظما تحكمه اخلاقية خاصة ويتموضع بوقار خاص فمعنى ذلك اننا ننتشل مفهوم عظمة الانسان من تشويهات الفكر البرجوازى التى تتكلم بلاشك عن عظمة الانسان البرجوازى الفارغة والمضحكة . وهذا الانتشال لن يكن الا بتقييم حقيقى للموقف والسلوك الانسانى بما يتضمن ذلك من تناقضات الانسان الفرد نفسه . لذا ناعتبار التناقض (الذى يعد بالتجاوز) ثغرة ينفذ منها الناقد بغية التهشيم ليس دليل وعى نقدى ابدا . فالانسان الكاتب مطالب بتقصى جذور تناقضاته ، مطالب (احيانا وليس دائما) أن يكتب بعفوية تامة وبدون الرصانة والحذر الفكرى المهيّب (الذى يلجأ اليه الكاتب خشية النقد غالبا) ، ومن خلال هذه العفوية والبساطة فى اظهار الوعى المستبطن والحس والحدوس الى جانب المذهب الفكرى ، تستطيع ان تلمس أشياء كثيرة . ولهذا فاننا أحس براحة نوعا ما وأنا اقرأ — كائى قارئ — تناقضاتى فى الاسلوب احيانا وفى الافكار احيانا وعبر الفترات الزمنية .

لقد كنت أجهد نفسى مرات فى أن أجد انسجاما كاذبا — عن طريق الالفاظ — فى مونولوج أحس فيه ارتباكاً ما ، أو علامة انشقاق فيها تحت السطح ، لقد كنت أحمل التركة البرجوازية

— ومن يدري فربما لا أزال — عندما كنت أخاف الإشارة الى تناقضى
حتى ولو كانت الإشارة من ابهامى .

الكاتب الذى يكتب فى نقد الشعر يتحرج كثيرا فى رأى ،
ويتناقض ، لأن عالم الشعر كبير جدا ، وهو عالم ملئ بالطرائق
والمدارس والاشكال والاستحداثات والمفاجآت . والكاتب ينطلق
من أرضية معينة ، ومن خلفية معينة ربما يقدر بواسطتها على نجاح
نسبى أو وقتى فى بتاسعة وتقييم اشعار معينة . لكنه وبلاشك
يواجه بتجارب شعرية جديدة . وبين أن يتحمس بالتأييد لها أو
بمعارضتها يكون مبتدئا ، سواء فى الغوص الى أعماق العطاءات
المجهولة أو الاكتفاء بالنقد السطحى . حيث يتجول مع سطح
القصيدة لا مع حركتها الداخلية ومن خلال المواجهات مع القصائد
تتفتح عيون عديدة على الكاتب ، عيون القصائد (حيث هناك
القصائد الهادئة وهناك القصائد الفنية فقط . . الخ) وعيون
الشعراء ، فتظل حدقة الكاتب محاصرة . ولشد ما تكون محاصرة
أكثر عندما تجد نفسها مسئولة عن ارضاء كل العيون الخارجية
دون أن يسمح لها قليلا أن تتفتح على نفسها ، أى أن تنظر لنفسها
فقط .

ان الناقد السياسى يجد مهمته واضحة لانه مسبقا يدرك بماذا
يتعامل فهو لديه كامل الادوات ، ولديه الخطط . وكذلك الناقد
الاجتماعى ، والناقد الفلسفى فى حين أن الناقد الشعرى الموضوعى
يختار طريقا معقدا جدا .

نعم باستطاعة الناقد الشعرى ان يكتب موضوعه وينام جيدا
لنزاول المهنة بكل بساطة فى اليوم الآخر ، عندما يكون صاحب
منهج معين . وبذلك يندر مع الناقد السياسى . فالمنهجية الصارمة
فى نقد الشعر لا يمكن أن تكون ناجحة ولو أنها تكون أقل اثارة لتعب

الكاتب . فمثلا عندما يكون الناقد فى الشعر ايدلوجيا ينطلق من تفسير واحد على ضوءه تتحدد شخصياته واهيائه النقدية (كان يقسم القصائد الى ملتزمة وغير ملتزمة ، وينطلق على هذا الاساس دائما فى عملية التقييم) انها يحول الشعر الى بضاعة ويتم الحوار لديه : هل هى بضاعة نافعة أو بضاعة سيئة ؟ . ونحن — القراء — قد نتفق مع ذلك الناقد أحيانا ولكننا نطالبه مثلا بتفسير للنشوة التى تغمرنا عندما نسمع صوتا عذبا فى غابة كصوت بلبل . فهل يكون جوابه عن (التزام) هذا الصوت ايدلوجيا أو على التزامه ، أم انه يتكلم بكيفية أخرى ؟ أو فلأقل بصورة أخرى . (هيلدرلين) مثلا ، انه شاعر عظيم ولكننى أرفض اعتباره الخاصة وقناعاته الذاتية عن ذهبية الماضى الذى ولى .

اذن ، أنا هنا مضايق بين أن أفى بالتزاماتى الايدلوجية فأنكر اعزاز هيلدرلين للماضى ، وبين أن أفى بالتزاماتى ازاء القيم الجمالية حيث تنبض قصائد هيلدرلين بحركة جمالية لذيدة . وهنا يتقاسمنى — كما يتقاسم أى كاتب النزاع . فإما أن التزم (الملتزم) وأغفل جماليات (اللاملتزم) أو أننى أفعل العكس . ولكن ذلك كما يبدو تقسيم جائر . فالذى يلتزم الانسان ، يلتزم المعانى الايجابية الفعالة والمحمولة عبر النشاطات الفنية والادبية . وهو أيضا يلتزم الجمال ضمن الحدود التى لا يمكن ان ينتهك باسمها الانسان .

(كبلنج) شاعر كبير ، ولكنه خان — لحد ما — قضية الانسان . (باوند) أيضا وأشباههما كثيرون . كيف يستطيع الناقد ان يتحاور مع عطاءاتهم ؟ وباسم أية مدرسة أو اتجاه ؟ هنا بلا شك تكمن بعض الصعوبة . ولكن التقييم النقدى يتم عبر أسس وبراهل وملامسات وكما ان ملامسة السطح الناعم تدعنى أتكلم عن نعومة محسوسة ، فكذا ملامسة السطح الخشن ، تجعلنى أشرح الخشونة المحسوسة

وقد يجتمع سطحان : ناعم وخشن فى جسم واحد . لذلك فالكلام ينبغى أن يعطى لكل وجه أبعاده وحركته . ولكل عطاء عدة وجوه .

اذن ، الناقد فى مسائل الشعر لا ينطلق من حيثيات محدودة جامدة مكرسة لتأييد غاية ما . أى ان الناقد الشعرى معاد للتعصب والتحيز الصارم من حيث انه كالشاعر — ومن أجل ان يفهم عطاء الشاعر لابد ان يبتدىء من جو الشاعر نفسه أو من جو قريب الشبه له — يمتلك حرية عظمى ، حرية لا تمنح نفسها بسهولة ، ولا ترتضى الوقوف الخالد فى المنطقة القدسية . حرية شديدة النزوع ، شديدة المقاومة ، تضاهى الحركة الكونية ضمن الوعى الانسانى الكاشف . وضمن الحركة الكونية تتساق حركات عديدة، متعارضة أو متألفة ، لكنها على العموم تنسجم على أعتاب الوحدة الكونية . فكذلك القصائد الشعرية ، تتباين فى المضامين وفى الشكول . لكن الشيء الوحيد والقاسم المشترك الأعظم لها هو (جهالية الالتزام والزامية الجمال) . هذا هو منطلقى فى كتاباتى هذه .

هذا و شيء آخر احب ان أقوله . هو اننى فى كتابة هذه الموضوعات أتجاوز وضعى باستمرار . وهذا التجاوز أدركه لأننى مرضته على نفسى من خلال ما أقدمت عليه . لقد أرتأيت ان أتجاوز حدودى عن طريق التوقف المفاجيء عن المطالعة . وكم أحس بضرورة هذا التوقف ، لانه عودة الى نقاء سليقى مدفون تحت ركامات عديدة . هذه الركامات هى قراءاتى . قد تتفق مع البذرة الأصلية أى بذرتى الطبيعية ، وقد تختلف معها ، فما دورى اذن ؟ هو وكما أعتقد ، ان انقطع لفترة ما أو لفترات عن المطالعة حتى أمنع نفسى عن الاستلاب . وهذا الأسلوب الذى أتكم عنه لا يعنى (الاستلاب الآخر) بل هو الاستلاب الخلاب والمرغوب أى عندما يمنح الانسان نفسه كلياً لكاتب يحبه . هذا هو الاستلاب الذى

تمرنى على رفضه . وهأننى صنعت مسرحى بعيدان قد لا تكون لى ولكنها اطمانت لحمايتى . ومع المسرح ، ومع الحياة ، قد نكون ممثلين — مجرد ممثلين — أو قد نكون حقيقيين ، ولكن من يحق له ان يزكى نفسه ؟ .. المسألة متروكة اذن ! .

لكن الشئ الذى لا اغامر بتركه هو اننا طلاب . وهنا يحق لنا ان نقارع الزمن برؤوس غير فارغة . وأفضل معاهدة أو قسم هو الاصرار على وضعنا كطلاب . وعندما نتشبت بذلك ، بعقولنا بقلوبنا ، بأحاسيسنا ، بتصرفاتنا ، نكون قد فهمنا جيدا كينونة العالم والضرورة الكونية ، وأدركنا التحولات . ولكن اذا كنت طالبا حقا فهل يحق لى أن أقترف هذه الخطيئة ؟ خطيئة أن أدمع الى السوق بكتاب ؟ .. من شروط التأليف ان يكون المؤلف حاملا لقباً كبيراً ، وشهادات ضخمة ، أو سيدا لاتباع عديدين أو صاحب دف كبير وصوت جهير . اذن فكيف يحق لمن لم تتوفر فيه أى من هذه الصفات ان ينشر كتاباً ؟ .. فى الأمر اذن بعض الوقاحة وبعض التحدى : بعض الوقاحة لان الكتابة عن الشعر (حبث كل شئ مقدس لا يلمس : الشعر والكتابة) جاءت هكذا بدون برنامج تخطيطى وبدون استرحام يقدم لشيوخ الوصاية ، حيث (لا تقديم ولا دعاية) . وبعض التحدى لاننى أتحدى نفسى ، أتحدى خداع تفكيرى . أتحدى اصراراتى المتهاكمة على الرصانة المنسجمة ، أثير اضطرابا واسعا فى مملكتى أنا . فهل أنقذف فى التياه أم أحصى أنفاسى بشجاعة ؟

ولذا ، فهأنذا أتاخر على نفسى ، ولذلك أدمى بأننى أعرف كيف أحصى أنفاسها .

وأخبرا : هل أنى كتبت جيدا ؟ ...

هذا ما أشك فيه !

القسم الأول

عندما ينشأ الشعور

فى علاقة الانسان بالكون توجد تعبيرات انسانية عديدة
تعكس نوعية العلاقة وتمثل التجاوب بشكل أو بآخر ، بين الذات
والعالم . . والانسان عندما يخلق تأليفاته الخاصة انما يقرر مبدا
اساسيا هو حتمية استحصال حقائق مهياة وبشكل فنى لتوفير مكانة
لائقة به . وحيث تتأكد ترجمة هذا المبدأ تتحول كل التصرفات
والمعارف والحدوس الى تنقيب بطولى عن جذور الاشياء ، واحتمالات
المواقف واعطاء الأجوبة لكل الاسئلة بشكل جائز أو مؤجل .

ان البحث عن الحقائق هو بالاساس اقرار بوجود مجاهيل
كثيرة . ان التعميمات والاسرار وسيولة الاشياء ومسائل المصير ،
تفرض على الانسان أن يختار سبلا متعددة فى بحثه الجاد هذا .
وهنا تتعين وضعيتان انسانييتان تماما . فالانسان يغير عالمه بفعل
من استعمال ادواته المتجددة لغرض أن يستوفى شروط الحياة
الأكثر اشراقا ، وهو ايضا يتغير ضمن كل هذه العملية . وانطلاقا
من وضعية الانسان هذه فى بحثه وتغيره وقابلياته يبدو الشعور
كلغة جديدة يتفاهم بها الانسان مع نفسه أو مع العالم .

ان كون العالم حاملا لغرائب كبيرة وملغما فى منحنيات عديدة
وكون الانسان نفسه مشدودا بين أقطاب كثيرة تتنازع ذاته ، انما

يبرر كل التجددات والتطورات فى لغة التفاهم ببن الذات والكون .
لذا فلفة الشعر هى لغة لا تخضع ابدا لانماط وقوالب معينة . ان
النمطية قد تصح مثلا فى خروب أخرى من النشاط البشرى ، ولكنها
لا تتفق مع الشعر .

ان الشعر هو ثورة مستمرة وتحطيم كلى لكل حواجز
اللغة . وحيث ان اللغة نفسها نشأت كنشاط فنى ، فهى
ترتبط مع الفن طبيعيا وعضوبا ، وقد بين ذلك (كروتشه) جيدا
فالفن منذ البدء هى تشكيلة شاعرية ، وجهد الانسان البدائى من
أجل ايجاد الكلمات كان جهدا معرفيا وشاعريا ، لان موسيقى
الحروف (حيث لكل حرف صوت منغوم) هى روح شعرية بدائية .
وبقدر ما تتغير اللغات وتتجدد ، وتتعدد اللهجات تظل القصيدة
دائما تحققتا لثورة وتبرد فنى . أى انها تمرد لحظى متواتر من أجل
اذابة أى فرق بين (الكلمات) و (المداليل) . ان هذه الحركة فى
القصيدة ليست حركة صارخة بل هى حركة خفية جدا وراء سطح
الكلمات حيث تسعى المضامين والتأملات والاسئلة والاجوبة لاعلان
نفسها نازعة كل بقل وسطوة اللغة وموفرة لها وجودا جديدا .
ان (اليوت) فى جبراته النادرة على (تحدى اللغة) وزحزحة
مواقعها لم يك هادفا فى ذلك اثاره ضجة ، بل كان يمثل صراعا
بينه وبين قصيدته . ان قانون القصيدة والجو الذى يحياه الشاعر
ساعتئذ فى استهلاك (الناسوت) والانحداد الصوفى الكلى بالرؤى
هو نفسه يفرض على اللغة طلبات جديدة والغاء للمعوقات اللغوية
ذات السلطة الطويلة الأمد .

ان جو القصيدة السكرنى والمحفوف باطار وقارى مهيب فى
بعض القصائد الكلاسيكية يقدم دليلا على جودة فى الصنعة ولكنه
لا يتعامل كشعر . فالقصيدة تعكس تماما الحركة الداخلة والحيوية
حيث يتضح (النفى) قانونا خطيرا فى عالم معقد . وهى هنا فى

مفاضلتها المستمرة ضد صلابة الكلمات وعدم الطواعية وبيوسنة المصطلحات اللغوية انها تمثل حربة كاملة ، لذا فليس من المعقول اذن ان يسمى القصيد المحشور ضمن مذهبية متحجرة وانماط مقروضة شعرا . لان الشعر ليس (موضة) موروثه ولا وسيلة دعائية ! او جوابا لطلب خارجي ، بل هو خلاص وتكشف مستمر وغير محدود . ذلك الكشف الذى اراده (انطونن آرتو) فى قوله : (حيث يريد الآخرون بناء آثار لا أطمح أنا الا الى اظهار روحى) . وان تأكيد القيم الانسانية من خلال المصطلح الشعرى هو التقاط واع مخلص لكل القيم التى كانت وتظل الصدى فى دروب الانسان وصراعاته المستمرة ..

ان عالما بدون قيم هو وبالاساس عالم يمهّد لقيم خطرة وحيوانية شرسة . والبديل الوحيد لفقدان القيم هو السلوك والاستحواذ البربريان . وهنا السر فى قداسة القيم على اعتبار انها مصطلحات انسانية عميقة الجذور وفاعلة تشكل أدوات استعمال الانسان الايجابى والحضارى . وهذه القيم ، وبفعل من التراكم القيمى والامتدادات الزمنية ، تتعرض الى تغطية تراثية وتفقد بريقها المرتبط مباشرة بشروطه المرحلية لا غير ..

لذا فان مسألة تأكيد القيم هى غريزة لهذه القيم واعادة عرض . والشعر نفسه ، على اعتبار انه صعود وتسام فوق التقليديبات الموروثة والخطوط المتشابكة الأكثر تجمدا وسوادا واقعيا ، ويسهم باضاعة كلية فى اخفاء شروق جدد على القيم المناسبة . وهذه القيم ليست كما يتصور لاول وهلة ، قيما الزامية أو موثيق أخلاقية أو ايديولوجية بل — انها تلمس انسانى يتبرعم فى اكمل حالات التجربة والصفاء التى يعيشها الشاعر ساعة التوالد الشعرى العذوى .

ان العملية هي عملية تكشف منذ البدء حيث ان الشاعر لابد ان ينطلق من حقيقة أو من وجود موضوعي مع ذاتيته . ولهذا فليست القصيدة صحيحة تقذفها دار خربة ، انها العطاء الذي يمنحه الانسان الأكثر تشوقا لمعرفة نفسه ، تلك المعرفة التي قصدها (بيتس) عندما قال : (لماذا نمجد أولئك الذين استشهدوا في ساحة القتال ان الانسان قد يبدي شجاعة مائلة وهو يخترق أغوار نفسه) .

لذا فالتكشف هو مجاهدة وتعرية حقيقية وازاحة الالتباسات وموروثات كثيرة ، انه محاولة الوصول الى النقاء الأبدى . وعبر هذه المحاولة تستلم ذات الشاعر اسمها الحقيقي .. وهنا يبرز التساؤل : هل ان الشاعر صاحب حقائق جاهزة ؟ وهنا تتعدد القضية نوعا ما ، فالشاعر لا يتكلم عن حقائق ومعلومات منظمة ويقينية . انه لا يتكلم بلهجة العلم الطبيعى أو الرياضى حتى وان أكد على حقيقة يتفق فيها معها . الحقائق بالنسبة للشاعر عالم خاص يقترب ويبتعد عنه ، أو يدخل فيه ، ويتعامل معه برفق وهدوء أو بحدة وغضب ، بموضوعات جاهزة أو مقلوبة . حيث لا مجال هنا لأية أصولية تفرض على الشاعر التزامات مقيدة .

لذا فالشاعر عندما يريد أن يقدم عطاءه الشعري انها يؤكد انه مزيج بين المعرفة والجهل ، المعرفة الجيدة الواضحة والجهل المسقط في يده . فالشاعر يعرف مواعده ومنطقاته ، ويعرف جيدا كل أدواته ولكنه في نفس الوقت بجهل كيف يكون الانسان — اللوغوس ، كيف يربط بين فردوس أمثل لا وجود له الا في مخيلته وبين عالم أرضى ملوث ؟ كيف يحقق كشفا ثاقبا لذاته في عالم بتعقلن بألية غريبة ، في حين انه بتمرد بين الحين والحين على هذه العقلنة وعالم المعقوليات ؟ المهم في المسألة كلها ان الشاعر يتكشف باستمرار ويتصل باستمرار أكثر بعالم من الرؤى ، خلاله يبحث عن هورته الحقيقية وصوته الحقيقي .

وهذا الكشف نفسه لبس معزولا عن شروطه الاصلية ، انه استكشاف للعالم ايضا . اى انه التلاحم بين استكشاف الذات ولبس حدودها ومعرفة جذورها ، وجسدها ، ونوافذها ، وبين العالم ، هو تلاحم طبيعى تماما . وان مسألة من أين الابتداء أو اعطاء حدود شكلية تفريقية تعزل الذات عن العالم ، والعالم عن الذات هي مسألة اضطرارية تنهافت أمام أبسط استقراء لقضايا الانثروبولوجيا والتكون الانطولوجى .

ان ما ينير أعصاب الشاعر هو ان هذا العالم يحيا بلا عقل ، وباسم أكثر الأساليب عقلية تتم اباداة الانسان بالتآمر على حريته . واذا يبدو هذا البناء الحضارى الشامخ المجيد منخورا ، وحيث تتم أغلب الصفقات الدنيئة على حساب الانسان وشرفه فان الشاعر يجد نفسه منتصبا متحدبا . والتحدى لبس تلاوة وثيقة أو بيان ، انها هو رفض كلى لواقع فاسد ، يعلن نفسه فى كلمات الشاعر . وهذه الكلمات هي المستنسات المحشوة بالرصاص والتي تقدم احتجاجا ساخطا يدين اللؤم البشرى . ان ابتعاد الشاعر ضمن مسافة بينه وبين العالم واستفراقه فى رؤياه الشعرية يحل فى جوهره فضحا للاحية . وان الانقلاب الذى عاشه الشاعر — اى شاعر — يرسم نفسه بتوتر انعكاسى حيث يسقط نور الالفاظ الشعرية على النقطة السوداء الفاسدة ليمنح لقراء والمتأملين حدودا جديدة أوسع لرؤيا كاشفة . .

ان الترتيب الذى بخلق نظاما متشبيها تتحول نظاميته الى اغلال تضايق الحرية الانسانية ، وبفعل من حقيقة ان الشاعر حربة مطلقة فى حدود نسبية فهو يتردد ضد مثل تلك التموضعات الجائرة . لذا فان الشاعر يعبر عن تحدياته ورفضه للزوجة الشيبية ونظامية العقل الثقيلة وبفكك وحدات العالم لكى يحقق اختراقا مغامرا مندفعا الى لا نهائية عنيدة . ان الشاعر كمعترض على

وجودات أكثر تقلا وأختر جورا ، يستأنف نشاطه الراضى بإعادة تشكيل العالم . فهو بعد أن فككه استغرق فى محاولة تأملية لخلقه من جديد . وحيث أن الشاعر فى عملته تلك لا يستطيع أن يقدم تشكيلة غنية مرغوبة من مواد فعلية وأشياء حاضرة ، بل بنجز مكانية واحدة هى امكانية رسم تشكيلة مشرقة من مجموعة صور درموز ذات دلالات ، فمعنى ذلك أن الشاعر يكبت فى أعماقه تناقضا رئيسيا .

وهذا التناقض قد يبرر بكونه امكانية موضوعه بهذا الشكل ، أو يكون مجرد احتيال . لماذا ؟ لأن الشاعر يوهنا بتحرره النهائى من تأثير الأشياء الدائرة به ، وانتقاله الى عالم حديد يزدهى صفاء وبهجة ، فيرتب لنا صورا تعكس عالمه الذى احتفى به ، ولكنه يصدمنا عندما يعود من جديد ويرتمى فى حضن الاشياء . وبذا يبرز البعد الماساوى كخط ينتظم أحيانا أعمال الكثير من الشعراء . أن الاشياء أصـلب منا وأخـلد ، هذا هو ما يقذف الى هوة عميقة ولكن الشاعر لا يرتضى الصمت فهو أذن يبدأ استثنائه من جديد وفى ميلاد كل قصيدة مؤكدا حريته . وهذه الحرية كتكشف وانتزاع مستمر تصطدم بأسـيجة عديدة . وعندما تكون هذه الأسـيجة اصطناعية بدعوى من اضطهادات قائمة أو اختلالات فى الوعي ، تتعين هذه الحربة بمجموعات شعرية مشحونة بتمرد ثورى وزخم يستهدف ازالة المواقع المؤتلفة مع الوضع الانسانى . وهنا يكون هذا الاستئناف بطوليا وفعلا على اعتبار انه وثيقة ادانة وشاهد حتمية افلاس وضع غير مشروع . انه اسهام والتزام بتوضيح عبر مسئولية لا يمكن الحياد عنها . ان قصيدة الشاعر (روبرت 1 . هايدن) مثلا التى يقول فيها :

أننى أرى آلاما من العبيد

ينهبون

من القبور المنسية
ومن جراحاتهم تسيل السنة اللمهيب
حتى أرض العبودية
وسلاسلهم تهز (يكسى)
فى قصف شبیه بالرعود
(جبرائيل ، جبرائيل ، ألا ترى ، ألا تسمع ؟؟
ان النهاية قريبة
فماذا تتمنى ؟
قل قل . . قبل ان تموت
انك تريد ان ترسم الثورة
من مدى الام العبودية
لان الزوج لن يرتاحوا طالما ان للعبودية دعائم
محطموها واتركوها ذرات غبار
اما سلاسل العبودية
فيجب ان يأكلها الصدا .
أو قصيدة (شفق فاسيلي ليفسكى) لـ (بوتيف) :
(اننى أعرف ، آء أعرف انك تبكى يا وطنى
لأنك فى اسرك العبودى
انك تبكى لان صوتك الالهى

هو صوت بانس يدوى فى صحراء) .

أو الى حى الأول :

(فلتغنى لى ، يا فتاتى الرقبقة

فلتغنى لى أغنية الحزن هذه

كف يتلاقى الاخوة فى كراهية ،

وكيف نفقد نحن شبابنا وقوتنا وعندتنا

فلتغنى كيف تصبح اليرامل الوحيدات

وكيف يموت الأطفال من غير بيوت !)

انما تتمثل خلالها وخلال آلاف القصائد بسواها المسئولية
الأبدية ، هذه المسئولية التى تتوزع عبر المواقف والمشاهد وعبر
حلقات الزمن التاريخى .

وعندما تكون الاسيجة المتحدية والتى تقف وجها لوجه امام
حرية الشاعر اسيجة الكون الأزلى الذى يلتهم بشرهة ملايين
الملايين من الأجساد ، فهنا يبدو استئناف الشاعر غضبا أو تشاؤما
أو استسلاما منكسا . أى ان الحرية (حرية الشاعر) التى اختارت
طريقها فى جو من الاطلاقة والأثيرة تختار نفيها . أى تختار
(اللاحرية) مع (البيوت) :

(هكذا ينتهى العالم

هكذا ينتهى العالم . هكذا ينتهى العالم

لا برجة عنيفة وانما بنواح خافت)

وعند هذه التجربة — تجربة الوحدة أمام الكون — تتساقط
حريات كثيرة فى الفخ كمقدمة للسقطة الأبدية . وقليلون أولئك

الذين لم يسمحوا للعدم ان يطأ عتبة جبهاتهم ويخذلهم ، فقدموا
أروع استشهاد عبر الاصرار الذى يؤرخ عظمة الانسان .

وبين السقطة والاصرار مظل الاستثنائ قائما ، لانه حركة
تمثل النقيض المقابل لعالم موجود ، أى أنه (لا) الضرورية لبقاء
(نعم) العالم الآلية . ولكن الشاعر لا يمكن أن يدور لصيقا باستثنائ
سلبي بل انه يخطو عبر دغق حى تهيله الاعماق من أجل أن يغير
التركيب القائم . ان كلمات الشاعر لا تذهب ادراج الرياح ولا يمكن
ان تزخرف بناء موهوما . بل انها تقاوم رصف المسوخات لتحارب
المسوخة وتحرر الوجدات الطبيعية والانسانية لتوحدها فى عالم
جديد ان الشاعر اذن ، وبسجد ان تنفتح الحواجز أمام رؤاه، يتحول
الى خالق . وهذا الخلق الفنى الممثل، بأروع الصور والاخلية
والموسيقى اللفظية لا يمكن أن نجرده من أية مسئولية على اعتبار
ان جذره — أى جذر المطا — ممتد الى عقب موغل فى المسافات .

ولكونه متعلقا بترية فان كل الرؤى المحلقة والرومانسية هى
مشدودة الى بعد يؤرى تنقاس عليه كل الترابطات والتشكيلات .
ولكن مسألة تبرز بصراحة وهن جديد : هل ان امكانية الشاعر وبهذا
القياس نظل رهن الاعتقال ؟ أى محكومة بأن لا تنفلت من أسر
الأرض والواقع ؟ وهنا لابد ان نقول : لا . امكانية الشاعر لبست
كامكانية الناثر . الناثر يكون مباشرا . وبدعم عضده القارئ أو
المستمع المتلقى والذى يتجاوب بح الناثر على ضوء قاسم مشترك
من المفاهيم والعبارات والمركبات التى تعطى علامات على الدرب
من أجل الوصول الى غاية الناثر أو القارئ فى حين ان الشاعر
يختار ادواته ووسياته من أجل ان يتجاوب مع العالم بل من أجل
أن يتجاوب مع ذاته . أى أنه يبحث عن العالم بافتراض ان لا عالم
يتدخل فى وعبه الرؤيوى . ان هذا الافتراض (ان لا عالم سوى

عالم الشعر المنفرد ساعة ميلاد القصيدة) هو نفسه الطريق الوحيد الذى لا يغط حق الشاعر فى تسبيحاته الصوفية وكذا لا يقطع المردود الذى تقدمه القصيدة فى العالم ومن أجل العالم .

إذا فالشعر هو عملية فرار من الواقع وعودة الى الواقع ، ويزج بين الذات واللاذات ، وتداخل فى وحدات الزمن وهذه هى قدرة الشاعر الفنية فى محاولته الوصول الى مركز الأشياء والحقائق . وهذه المحاولة هى رغبة صانعة ، وهى اللذة الجمالية التى تحدث عنها (سانتبانا) بأنها لذة الانسان فى أن يفرض مركزه وأوهامه على المراكز . ومن المؤكد أن هذه اللذة ليست مجرد غزوة أو تسللبات لا أكثر ولا أقل ، بل هى مرتبطة أساسا بجهد الانسان فى تحسين عالمه : (اللذة الكبرى) .

ولذا فإن إعادة النظر تظل دائما نهجا أو تجاوبا بين الشاعر والعالم . وهذه (الاعادة) نفسها تولد فى الفوضى حيث يعتمد الشاعر ويحكم حالات غيابية مرهونة برؤى ناقبة الى نسيان وجود الأشياء والأشخاص . وهذا النسيان كتفويب للكينونة القائمة من أجل انبثاق كينونة جديدة . ان الكينونة الجديدة التى يطمح لها الشاعر هى خلق وهى مغامرة ، لذلك فمن غير الممكن استجواب الشاعر واخضاعه لاستنطاق لا منطقى . ان منطق الشاعر الوحيد هو الابتعاد عن تلك الموجودات (ساعة المخاض الشعري) . وسواء اكان هذا الابتعاد انجاسا وتوحدا منكثا نحو الداخل فقط أم تحررا من المحدودية والشخصانية والداخل ، فهو طبيعى ومنطقى . وهو اختيار . ولكن هذا الاختيار ليس اختارا ما ورائيا أو غوق العالم ، انه اختبار فى العالم . ومهما تكن انغلاقات الشاعر وصبواته الحلبية أو التخيلات فهى مربوطة أبدا بالعالم ، بالماضى والحاضر ، والمستقبل . ان (مالارميه) الذى قدم شعرا خالصا ، كموسيقى لفظية تتحلل من المضامين والمعقول ، لم يستطع أن يخفى اليه العجيب لموت أخته . ان العلاقة بين الشاعر والعالم

تنتفح منها بتطورات العمل الشعري . ومهما تكن هذه المنظورات فهي نفسها استئناف للعالم والموضوعات المعدة والموروثات القائمة . واستئناف ضد كل الزيف والاهتباطات السياسية التي أسهمت نوعا ما في موت حريات كثيرة . وهذا الاستئناف يحمل طقوس الادانة كدين . وكما يقول (بيرس) : (ومن الحاجة الشعرية — وهي حاجة روحية — ولدت الأديان نفسها ، وبالنغمة الشعرية تحيا الشرارة الالهية الى الأبد في زند البشر !) .

الشعر والزمن والموسيقى

عندما يتكلم (كانت) عن الزمن كشكل خارجي للتجربة انما يوضح أهمية الزمن وانتظامه الاحداث وكل ما في العالم ، في رابطة تاريخية . فهو يمنح كل شيء حدودا متجددا وخلودا . وهو في الوقت نفسه الهاء مستمر لهذا الخلود . والزمن ليس اتفاقا أو ترتيبا يلجأ له الانسان في عملية خلقه عالما منظما معقولا . بل هو قوة تبتدىء بابتداء جذور العالم وأصوله . وهذه القوة مرتبطة مع النواتات ومتطورة معها بحيث لا مفر من الزمن كمرافق عريق لابتداءات الحياة واستمراريتها القائمة ، والزمن هنا لم يكتسب هذه الأهمية العقلية الفائقة الا عن طريق الانسان ، فالانسان محاط بالزمن في حين انه هو الذي يعطى للزمن هذه التسمية .

وعندما نتكلم عن الشاعر لابد أن نتفق على زمنين : الزمن الصوري والزمن الآخر ، والزمن الصوري هو الزمن الذي تنبثق فيه القصيدة . ويكون هذا الزمن مملوءا باعتمالات معينة أو بأفعال ترسم انعكاساتها على الشاعر . وهذا الزمن بالضبط هو زمن ميلاد القصيدة . والصورية فيه لكونه جزءا من الزمن العام .

ولكن الزمن الآخر هو المهم بالنسبة للقصيدة ، لأنه زمن القصيدة الانطولوجى والذى يستمر مع القصيدة عبر أجوائها وحركتها . وهو عبوما يرافقها فى الكينونة والتصير والانقطاع . ان الشاعر يعمل دوما على استحصال زمن جديد لقصائده . وهو فى انفلاته من الزمن العادى ، وترتيبه الاعتيادى انما يخلق زمنا جديدا . وهذا الزمن الجديد المخلق يختلف كليا عن خصائص الزمن الفعلى لكونه لا يمتلك ماضيا وحاضرا ومستقبلا . أى انه يحطم التقسيمات الزمنية المعروفة بحيث تتبلور فيه وحدة زمنية هى كتلة من (الماضى والغد) معجونة فى أنبة الشاعر . ان استحصال زمن جديد آخر هو ما يميز الشاعر الملهم عن (الشاعر) الذى يكتب شعرا . فالذى يكتب شعرا جيدا — غير ملهم — تتداخل لديه الوحدات الزمنية وهو تارة ينفلت من عادية الزمن ، وتارة اخرى يقع فى قصيدة زمنه اليومى . لذلك لا يستطيع أبدا أن يقدم تجانسا فى جو القصيدة حيث تمتزج لديه الرؤى الشعرية مع القصيدة فى النظم .

ولابد هنا ان تتفكك القصيدة وتتحول الى عطاء واحد ظاهريا يمتلك الوحدة السطحية فقط فى حين انه تتلهم الصورة والانكار بدون وحدة عميقة وبدون ترابط حى منسجم . ان الشاعر وبعد ان تتوافر لديه كافة شروط التواجد الشعرى يلج زمنه الخاص وهذا ما اكسب الشاعر الملهم طبيعة صوفية وفتية . ان الزمن الجديد هذا هو (زمن الغيبوبة) بالنسبة للمتصوفة .

وهو بالاساس يتشكل مع الرؤى الحقيقية . أما الرؤى الزائفة فلا تستطيع ان تفسم الزمن الجديد الضرورى لعلمية الخلق الشعرى . ان هذا الزمن المستحصل والذى يقف على مسافة من الزمن الحقيقى يمتلك حقيقة كونه خلاصة نقبة ، وشفافية تظهر خلالها ملامح الكون والعالم الأرضى ، وهو فى الوقت نفسه الزمن الذى يستطوع وحده المضى الى جوهر الأشياء وعمق

الحقيقة الكونية الكبرى وغير المدركة . وهو من هذا الاساس زمن بطولى جرى لانه ينتهك حرمة مجهولات عديدة وجملة من عوالم (التابو) . وهذا الزمن اللاطبعى وغير العضوى الذى يحل فى وقت ما مع ظهور الانبثاق الداخلى هو زمن الشاعر الحقيقى . وعندما يكون الشاعر مزيفا أو يستطيع ان ينجح لحين ما غى تقديم دفقات عاطفية أو صور ذهنية أو حسية جيدة مدعومة بقابلية معينة فى البلاغة والاقتباس وضبط شكلى للابتناع ، فانما يظل أيضا مقطوعا من الزمن الحقيقى للشاعر . ان استحصال الزمن المزيف وافتعال ايجاد رؤى ، والحواس فى عالم وهمى مفترض بادعاء وتكلف لا يمكن أن يحمل فى أحشائه بذور الشعر الحقيقى .

اننا عندما نتكلم عن هذا الزمن — زمن الشاعر — فاننا نتكلم عن طلاق جديد ، هذا الطلاق هو ايعاز للذات بضرورة الانفصال والاستغراق فى النشوة الجديدة والمعرفة المرتقبة . ولكن هذا الطلاق ليس انفصالا أبديا بل انه فى الأبدية ، يحتضن الاتصال والوجوه والحركات . وفى كل الدرجات ومهما تكن عزلة الشاعر المقدسة — ساعة الخلق الشعري — فالشاعر يظل محافظا على هويته كائن طبيعى للكون والأشياء حيث تتجسم فى كلماته تعبيرات الحياة واسرارها .

وفى الشعر الروحى — ولا أقصد بالروحى هنا الفهم المدرسى — يبدو واضحا تألف الشاعر مع زمنه . حيث يتضح التألف مشجعا خالقا أنيسا . وفى الشعر الرومانسى أيضا يتعلق الشاعر بزمنه ولحد ما . ولكن هل ان ذلك الزمن الجديد متوفر أثناء عملية خلق القصيدة بالنسبة للشاعر الواقعى والجهاميرى مثلا ؟ .. وهنا لابد من القول ان هذا الشاعر الواقعى أو الجهاميرى بقدر ما يكون مخلصا لقصيدته ، مخلصا لموضوعه ، متفاعلا معه

بتجذر وامتزاج كلى يشغل ساحة الشاعر فان الزمن الجديد يتوغل تحت ضمانة الحس الداخلى والاختبار المتاصل وبذلك تنبثق الى الوجود قصبدة جبدة جديدة .

وبخصوص هذا الموضوع — موضوع الزمن — يبرز تساؤل مهم جدا هو حن مدى ارتباط الزمن بالارادة ! والحقيقة ان فى الامر عقدة ما . فلو أمكن القول بأن الزمن ليس ارادة بل هو انجاس جديد مرتبط بمداهمة رؤى وأخيلة معبنة تغزو وعى الشاعر ، وبالتالي لا تستطيع الارادة أن تتوصل الى ايجاد نمو لهذا الزمن أبدا ، نكون قد ختمنا على الوعى بالشمع الأحمر ، ونفينا الطاقة الانسانية لارادة ، كفعل حى ، كعلاقة وحيدة ضد العدم ولو انتقلنا الى الضد وقتلنا ان الزمن ارادة ، نمنى ذلك اننا نجعل من الاخيلة واستحصال الزمن الشعرى امكانية سهلة تتعلق بقوة الارادة وتتحول الاشعار الى أنماط أفعال منظمه ومصنفة باختبار فيقدم الكثيرون بناء يسمى (الشعر) وهو مجرد من أية شحنات شعرية أو أى منطق داخلى أو غذوبة نسجية .

اذن فالشعر ليس عملا اراديا كاملا، وكذا ليس عملا لا اراديا كاملا . الشعر هو تواصل الارادة بالالهام . والزمن متأثرا بالارادة على اعتبار انه يأتى بعد مرحلة من الوعى والتكشف المستمر والفهم الحاد . وهو لا ارادى على اعتبار أنه لم يأت بناء على طلب أو توسل ، بل ينبثق متواقنا مع نفسه حسب الانعكاسات التى تؤثر على طقس الشاعر ، وحسب احتداماته الداخلية . أى أنه متأثر بالارادة على اعتبار أنه لا يتنهاى لدى أولئك الذين لم يخلقوا أنفسهم عبر المجاهدة الشاقة والوعى الثاقب . وهو لبس عملا بإشارة من الارادة لكونه يمثل حالة مفاجئة . وهذا الزمن — زمن الشاعر — وليد الاتحاد بين الارادة والارادة بين الوعى واللاوعى ، هو زمن

موسيقى ، مضطرب تجوس فيه روح الشاعر بكل حرية ، وتخلع باستمرار أغلبية كثيرة وتزيح ركابا من كلمات تعقد الطريق أمام التكشف والصرخة الحقيقية . فيه تنكشف قوة (اللوغوس) والأصوات المتكسرة على جرف العالم والأصوات التائهة ، والحركة السرية للموجودات . وهذا الزمن ليس حضاريا ، ولكنه نفس حضارى يرافق الحضارة ويتعد عنها . يختل بها ، ويواجهها ، يصادمها ، يدعمها ويقذف الشبهة بوجهها . انه روح الكون الذى لا يمتنع عن الكون ولا يقدر أن يحط الرجال . يتكلم عن النقاء والصور المثلى ويهين غياب العالم ولكنه لا يحلم . انه يحلم ولا يحلم كما يقول (نوناليس) . وفى كل الحاصلات ، والرؤى والاخلية والانفعال الشعري والأشواق الانسانية ، تستقطب القصيدة الأجواء الواضحة والمجهولة لتساوى الحياة (الواضحة والمجهولة أيضا) وتحتضن الزمن كله . وكما يقول (بيرس) عن الشعر : (انما يعرف لنفسه انه مساو للحياة ذاتها . الحياة التى ليس عليها أن تبرر الانفسها ، ومى ضمة واحدة ، كأنها قصيدة واحدة كبيرة حية يحتضن الشعر فى الحاضر كل الماضى والمستقبل) .

وهذا الاحتضان الذى تقوم به القصيدة للماضى والحاضر والمستقبل ، هو الاحتضان الذى يتألف مع اشعاعات العالم الأزلية . وهو الطريق الوحيد للملاحقة الحقائق والكشف عن الجوهر الذى تلتف حوله الأجساد الشبيهة وحركتها القائمة .

ولذا فان زمن الشاعر هو الزمن المحدد فى رؤية الشاعر الصلغة ازاء الموضوعات والاحاجى الكبرى . وهو زمن نشط جدا تقترب به الافكار بتداع خيوى مؤهل لتوفير تسجيلات مذة يقذفها الانسان فى تخطيطاته .

الشعر والموسيقى :

الشعر ليس اضافات نثرية تقدم مجموعة تضمينات . الشعر فى الاصل مضمون موسقى . انه الكلام الذى يصوغ موسيقى لذیذة ولا يكف عن ايصـالها بل يكون جوا رحبا يمنح الانغام جولتها الوحيدة ومتنفسها الوحيد . ومن هنا كان للانضباط الموسيقى أهمية قدسية خاصة نمذ (الخليل) حتى الآن والشعر العربى التقليدى مرتبط ارتباطا وراثيا هائلا ببحور محدودة موضوعة . . وهذه البحور لم تكن فى الاصل وضعاً قانونيا مفروضا . بل هى كانت وبالضبط مجرد استقراء واحصاء لأوزان الشعر العربى . لذا فقد كانت تسجيلا تاريخيا فذا لأروع الانطلاقات الشعرية الخصبة وكانت عرفا ثميناً وموسوعيا للروح الموسيقية التى لاتخضع بسهولة للتحديدات الكلامية . وحفاظا على شرف انجاز (الخليل) كعمل تاريخى جبار فى حقل الشعر لابد أن نؤكد خصائصه التقدمية بشكل يضمن استمرار حياته كفعل تقدمى خلاق . وهذا لا يكون الا بمحاولة واحدة هى أن لا نسمح للشعر أن يكون ميدانا لتطبيق بحور الخليل . وبالتالي لا تتحول هذه البحور الى معوق يقتل الموسيقى الشعرية وبتلف فى نفس الوقت جدة المضامين والانتباهات الحسية والتأثرات الحسية .

ان (فليب سدنى) فى كتابه (دفاع عن الشعر) بقوله : (ليس النظم الموزون الا زخرفا لا يبرر أن يجعل من الكتابة شعرا . والوزن والقافية لا يجعلان من الرجل شاعرا) . كان قد أوضح حقيقة مهمة عن الشعر الحقيقى . وكما أوضح أيضا الكاتب الفرنسى (فنلون) بأن (النظم آفته القافية) . ولم بجىء مصداق ذلك فى أوروبا بل تبلور كحقيقة وكتطور تاريخى فى الشعر فى قارتنا أيضا فانبتت طرق عديدة فى التعبير الشعرى . وكانت كلها متفتة على دور الشعر الحقيقى : (انه يكشف الحجاب . انه يظهر الأشياء

العارية فى نور يهز الغافل . ويظهر تلك الاشياء المدهشة التى تحيط بنا وتسجلها حواسنا تسجيلا آليا . (كما قال (كوكتو) . اما الكلام عن لاهوتية (العروى) فقد تحدث منذ القدم شعراء العرب بلسان (أبى العتاهية) : (أنا أكبر من العروض) ولكن ، حيث ان النقطة الخطيرة التى تنشب بها الفرق الشعرية على اختلافها هى نقطة (الموسيقى) ، اذن . . لابد من تبيان شئ ضرورى حول الموسيقى .

الموسيقى نفسها هى غير محددة وغير موضوعة ضمن قوالب ورسوم . الموسيقى ليست تقليدا لاصوات مجموعة واضحة وظاهرة بل هى بحث مستمر لا يقف عند حد عن الاصوات الهائلة والسرية التى تحكم عالما بأكله . هذه الاصوات نفسها ليست ما نسمعه أو نحس به فقط ، بل هى الاصوات التى ينسب لها انها السحر . وينسب لها انها كلمة المطلق . وتظل هى قائمة كانعكاس وحيد يثبت الكون من خلاله وجوده .

والكلام عن الموسيقى بمصطلحات (النغم) و (الايقاعات الهارمونية) و (السونيتات) ليس الا شكلا للشئ الجوهرى وهو (الروح الموسيقية) . اننا نتكلم عن الروح الموسيقية التى تعيش مع كل الاشياء ، والتى تعطى حتى للصمت نفسه نفعا خاصا . هذه الروح الموسيقية لا تقع ابدا تحت حصر ، وفى الشعر لا تحتكرها البحور ولا استحداث البحور . بل انها تظل طليقة جائلة بحرية غير مدركة ، فآنا تكون فى قصيدة عبودية وآنا فى مجزوءات وآنا آخر فى قصيدة نثر ، ومسألة ان تكون الروح الموسيقية هنا عقارا يحوزه طرف معين شئ مسألة ليست اكثر من ان تكون مغالطة مؤقتة . والشعر نفسه ليس اقتصارا على القصائد ، بل انه كروح موسيقية تدخل فى العالم من خلال النواخذ الجمالية العديدة .

ولقد أوضح (جاك مارتين) ذلك بقوله : (الشعر لا يعنى فنا
معينا من فنون الكلام فحسب ، انما هو الروح التى تنساب انسيابا
خفيفا فى جميع الفنون) . وبمعنى آخر يقصد (مارتين) ان الشعر
هو الحياة وحيث ان الحياة تتجدد فى البرهة الواحدة
كحركة وتجاوز مستمر فلا بد ان تكون فى الشعر خاصية الحركة
المتجددة . فالشعر عدو السكون ، والتأمل نفسه عند الشاعر هو
نظرة ازاء عالم شديد الجيـشان . وحتى عندما يكون التأمل موقفا
ازاء صمت أبدي أو استرجاع بطيء لذكرات ، فهو يخفى تحت
سطحه حركة متجاوزة . و (الايقاع المتساوى) كموسيقى لا يستطيع
ان يمنح الحياة شكلها الشديد الحركة الشديد التـجاوز عبر التمثـل
فى القصيدة ، انه ينجح ولحد ما فى أن يقدم المضمون والانعاشات
فى حالتى (الفرح والحزن) ولكنه يعجز ولحد ما أيضا فى ايجاد
حركة موسيقية حرة متجاوبة مع نقاء المضمون وحركة الوجدان .
ولهذا فقد كان جهد (عزرا باوند) مثلا فى ايجاد الايقاعات المتعددة
فى القصيدة الواحدة : (النظم تابع لتدرج النغم الموسيقى لا لتتابع
الايقاع المتساوى) يمثل وعبا حقيقيا لضرورة احاطة الشعر بحركة
الحياة وحريتها . ان تعدد الايقاعات هذا عند (مس لويل)
و (باوند) والذى احتاجه الشعراء بعد ذاك للتوصل الى تفاهم
أكثر مع أنفسهم ، كان أكثر انسجاما من استعمال الايقاع الواحد
المعاد .

وهذا التعدد كفـل للرؤيا الكونية راحة أكثر فى اطلاق أوسع
مجال روحى للأفكار . وهو فى الوقت نفسه لا يمثل تعددا استفزازيا
يكون الايقاع فيه كالنشاز بالنسبة للآخر بل ان وحدة هارمونية
توطد التآخى الابقاعى والانسجامات اللونية . والشعر كقـل فنى
ايقاعى يتفق مع التطورات الموسيقية فى مهمة تذليل التناقض القائم
بين (الحس) و (التـكشـفات الحـسية) من جهة ، وبين التعبير
الشعرى أو الموسيقى من جهة أخرى . والقدرة التعبيرية لا يمكن

ان تحتاج الى شىء سوى الى المزيد من الحرية . ان ابیات القصيدة الواحدة فى الشعر العمودي هى أجزاء متساوية فى بناء موسيقى . وان وحدة البيت تخلق خلال ذلك اسیجة محددة تحجز الحرية ، فيضطر الشاعر ان يمارس حریته بالقدر الممنوح له . وحيث نرى مبدئيا ان دين الشاعر الوحيد هو حریته فمعنى ذلك ان الاطار الايقاعى القديم لا يمكن دائما ان يحل تناقضه القائم مع حرية الشاعر وحركته الوحيدة الا بعدم القداسات العروضية التى ساهم اعداء (الشعر — الانسان) أنفسهم فى تحجيرها كأوثان أو اخلائها من روحها .

ان الشعر الحديث قد قدم اسهاما ثوريا فى عملية الخلق الفنى وفى تفجير الطاقات الخبيثة والاكثر وعيا لطبيعة حرية الانسان . وهو لم يقدم على تحطيم وحدة البيت فحسب ، بل ان وحدة التنغیلة نفسها بدت ليست المقاس الوحيد والمشروط للتعبير عن توتراته ونزعاته وروح المستمر بنداءاته . لذلك فقد أضحى التطور الحاصل فى القصيدة العربية ليس محاولة مجددة تعاكس القديم ، بل اختيارا من خلال الضرورة ، الضرورة فى ان يتكافأ الحس والموسيقى واللغة والمعانى فى وحدة واحدة . فبقدر ما تكون الحالة النفسية للشاعر متغيرة أو غير مخططة ، ينبغى ان تكون الوحدات الايقاعية قادرة على امتصاص الشححات الوجدانية للشاعر ، بحيث يكون هذا الامتصاص ايجابيا خصبا يعبر أولا وبكل جلاء وحرية ، وبعطى ثانيا اضاءة أكثر واسترهازا أكثر . فالاحاسيس المتحركة لا يمكن ان تستوعبها أشكال موسيقية رتيبة كليا . وحركة الحس فى الاسراع أو الابطاء أو التوقف ، وكذلك طبيعة الذاكرة وبحث الرؤى الحدسية وتكوين الانسان الغريزى والذهنى بالمقابل الى حربة كاملة للايقاع الموسيقى الشعرى ، يطول أو يقصر ، أو يتجزأ أو يلتزم أو يرفض نفسه ، حتى ينجح فى أن

يكون ،عادلا موضوعيا يتطابق مع شرط الشاعر الداخلى ومسيرته
أنقيا أو عموديا .

والروح الموسيقية تتحمل كل ذلك . ومادامت الكلمة نفسها
تمتلك جوا موسيقيا تشيعه حروفها ، ومادامت الكلمة تنجح فى
اصطياد الحدوس الانسانية والانفعالية الداخلية ، اذن نهى قدرة
— وحتى اذا انعدمت التفعيلة — ان تقدم شعرا .

ولابد من استخلاص نقطة وهى : مادام التجديد فى الشعر
يحتكم الى التجديد فى الموسيقى ، اذن فاعداء التجديد الشعرى
والمغامرة الشعرية هم انفسهم اعداء التجديد الموسيقى ، ولكن
عندما قال (افلاطون) : (حذار ! فالتجديد فى الموسيقى افساد
كل شئ ، وكما يقول (دامون) — وانى اوافق على ذلك — ان
كل من يمس قواعد الموسيقى فانه يهز فى الوقت نفسه القوانين
الاساسية للدولة) (يجب اذن ان ننظر الى الموسيقى كما لو كانت
حصنا من حصون الدولة) . فهل معنى ذلك ان تاريخ الموسيقى
انصت مطيعا لقولة افلاطون ؟ طبعاً لا ، والسيمفونيات المجيدة
والابداعات الموسيقية الرائعة شاهد على ذلك فالموسيقى ليست
نظاما وليست مجموعة خطوط لا خيار لنا فى مساوها . وكذلك
الشعر ! وبذلك يستطيع الانسان ان يقول كما قال (كبركفارد) :
(اننى اكون) .

الشعر والحدس

الحدس فى الشعر موصل لما وراء الاحوال الخارجية والظواهر فى العالم . والشاعر عندما يتعامل بوعيه مع موضوعات وموجودات معينة انها يعتمد فى ذلك على خلفية مخزونة تظهر فى (الآن) متكئة على الاشياء الموجودة لتمنح نفسها . وعندما لا يفتنم الشاعر بهذه الطريقة العقلية من التعامل بين خلفيته الفكرية وبين الاشياء الخارجية انها يتحدى فينولوجيا الاشياء ليثقب جدار الاشياء السميك ويسوح فى عوالم لا مرتبة وغير معقولة ، والوعى يلعب دوره هنا كضابط قديم مكلف بالاشراف على العلاقات . لكن الوعى لا يتكلف بمهمة خرف حرمة الاشياء فيوكل ذلك الى (الحدس) والحدس كاستبطان يحمل الرغبة الاولى رجفة الملامسة المباشرة للاشياء الجديدة والفجربة . وهو وتحت تربية الوعى الحاد جدا يصانح الشعاعات الملونة والمسرقة فى حركتها وتبدلاتها ليحقق ظفرا سياحيا فى عالم غير مرصود من قبل الوعى .

ان الخطأ الذى وقع فيه (برجسون) كان متأثيا من تالبه للحدس كاطاحة بقيادة الفكر ، معتقدا ان الفكر يمسك فقط بالاحوال دون ان يمسك بجريان الحقائق الواقعية . ومن المؤكد هنا ان حدوس الشاعر أو الفنان لن تكون أكثر من توقعات أو حالات غريزية مدينة للوعى بشرف تألقها بكل جراءة . ان الحدس نفسه

موجود عند الانسان العادى وعند الحيوان ، لكنه مختلف تماما عن حدس الشاعر أو الفنان باختلاف درجة الوعى أو المكاشفة الحادة مع الاشياء .

فحدس الشاعر ازالة للحواجز والحدود وعودة الى وحدة الوجود التى تحدث عنها (سبينوزا) .

وغالبا ما تتكشف الحدوس بوضوح متشكل حالة عجيبة عند الصوفيين والشعراء الكبار فيهمنون فى فرارهم من تموضسهم الجسدى ويختارون نفهم الى مملكة أخرى . والتبرد الخطير الذى يقوم به الحدس هو تعبیر عن سحر الانسان القديم من المراقبة الصماء التى بخضع لها من قبل الاشياء المحيطة به . وهو نفى الانسان العاجز ، للموت ، واشتياق ازالى محيط للخلود . وهو كذلك يعنى القوة الحيوية التى شكلت الوجود الحى قبل ان يتشكل الدماغ . وهذا الحدس نفسه هو الروح التى تسرى فى كل المخلوقات الحية ليمتد عبر ثغرات الحدوس والاحاسيس والفرايز الحيوانية وأرواح الاشياء كجسر تفاهم أبدى بين الانسان والطير والبحر والعاصفة والرمل وكل الاشياء . لقد امتلأت مملكة العقل بمصطلحات كثرة ورموز ومعادلات ، وأضحى الدخول فيها محتاجا الى مؤهلات وشروط .

وتحول العمل العقلى الى صـنعة دقيقة حاذقة ، ملاحظة واستقراء وتجميع واستنتاج وتعليل ومقارنة وقانون .. الخ .. والشاعر لا يطبق ذلك ، لانه لا يريد أن يصنع ، بل يريد أن يقذف اختباره ، يرسم ارادته ، فلا غرو اذن ان تنطلق حدوسه وأفكاره بكامل الحرية وبدون حبر أو تعجيز أو حواجز عقلية .

وانبناق القصيدة طبيعى عند الشاعر الحقيقى من أجل أن

يعالج ضغطه الخاص . ومن أجل أن يضمن — ولو وقتيا — توازنا ما . وكطبيعية نسرب الماء بين أصابع الكف التى تضغط الماء ، وكطبيعية صوت الشلال ، وطبيعية حركة الأفلاك ودور الليل والنهار ، تنبثق حدوس الشاعر . والحدوس موجودة أصلا فى أعماق الشاعر كتجاوب فطرى بينه وبين الخارج . انها انعكاس فى وضعية ما تتأكد بفعل الناحية العلاقية التى يرتبط ما فى خلالها الانسان بالكون .

وأهمية الشاعر تتبلور فى ناحية أساسية هى التظهير ، أى تحويل الحدوس الداخلية من رحلة الاستبطان الى الاعلان ، وهذا التظهير كافصاح عن حركة الداخل لا يمكن أبدا أن يتطرق اليه الافتعال . بل ان الأثر الخارجى فيه — أى القصيدة — هو نمو امتدادى للصوت الداخلى . وعبر الحدس لا يمكن أن تقف أبعدا معينة ، فكتيرا ما تلغى الحدوس المسافات أو تقف فى مكان لا تاريخى للتوصل الى فهم تأربخى مضارب . وهى إذ لا تصمد أمام مناقشات العقل ومناوراته على اعتبار انها غير خاضعة أبدا لتعقيدات أو تقنيات معينة باسم العقل أو حتى باسم الحواس ، فانها تعتبر أحيانا النافذة التى تطل على أقصر الطرق بين مجموعة نقاط . لذلك فالحدوس هى اطلاعات الداخل الجريئة نحو العالم السرى والكنيف المجهولية . وهى أيضا رؤيا البصيرة الداخلية التى لا تنقيد بشكليات الإدراك الحسى . والشاعر نفسه عندما ينظم قصيدته إنما ينطلق من حالة معينة . وهذه الحالة المعينة تتزاحم فيها الحدوس والاحاسيس والافكار بحيث تتوالد شعريا لتستطيع التعبير عن أدق الخلجات الداخلية أو التأملات أو التطلعات الى ما وراء الأشياء الواقعية . والحدس نفسه ذاتى لانه مقرون بذات الشاعر لكن ذلك لا ينكر وجود معادل وسطى عام أحيانا . و (بليك) عندما يتكلم عن نهاية العالم احترافا بعد ستة آلاف عام (لان الجحيم هو الذى أخبرنى بذلك) إنما لا يتكلم مدعوما بحجج عقلية

بل يتكلم بفعل موحبات حدسية تصور له نهايات الخطوط وبهذا الشكل .

لقد كان شعر (بودلير) مليئا الى حد ما بالمواصلات الحدسية كطريقة لاجتياح وجه عالم متشنج . و (رامبو) نفسه كان ينصت الى حدوسه منغما خطواته وفقها من حيث ان حدوسه كانت قدره الغريب والهالمه المتخطى لكل ابعاد الرقعة .

ومن شعرائنا العرب يقدم (اودنيس) صباغات شعرية رائعة كمعطى لعملية الاضاءة الداخلية التي يمارسها فى أعماقه الحسية ، وحيث تومض الاثراقات الحدسية بنقالات سريعة ترسم طيفها اذهل امام عيني المتلقى . وبينما يسقط البعض من الشعراء فى احضان المخاطبة العقلية والتفكيرية بفعل ارتباط شعرهم بالمناسبات والاهداف السياسية . وهؤلاء الذين يخفت البزوغ الحدسى فى قصائدهم ثم وحدهم الذين يظنون فى مكان واحد من حيث أنهم استنفدوا أو يستنفدون شحناتهم فيقعون تحت أسر إمكاناتهم السابقة بحيث يظل الشاعر محافظا على مقياس معين أم لا يتجاوز أبدا طوال السنين .

لذلك نرى (صلاح عبد الصبور) مثلا ، وأحيانا قد راوح فى مكانه نفسه فيما اذا ' سنتنينا انتقالات تجاوزية بسيطة ومحدودة . ان بعض قصائده تنضب فيها الحركة النيرة للوجود وتنفقد الانبثاقات الحدسية بحيث يتعاون العقل والمنطق على اغتيال الكشف الحدسى . وهذا بعض السر فى كون تلك القصائد متوقعة تماما وكأننا نستطيع ان نفهم ما يريده الشاعر منذ الوهلة الأولى . وان من المؤسف ان نرى وبسبب من ذلك ان بعض الخور بدأ يتطرق الى جسم بعض قصائد (الجواهري) الأخيرة مما أفقدها الكثير من وحيها الشاعرى الحقيقى .

اذن : نالشعر الذى يتحجر فيه النبض الحدسى يكون اشبه
بالسرد وحتى القيمة الجمالية التى فيه لا تقوى على الاثارة الحقيقية
التي يصنعها الشعر .

أما الشعر الذى تتبرعم من خلاله الحدوس الماثقة مع الوعى،
ومن خلال العلاقة بين التشخصن والتعاضد الجماعى العام ، فهذا
يعطى صورا جديدة وحركة جديدة ورموزا غنية ومناخا يعد بالدفء
الكونى ، على اعتبار انه غير متوقع بل يحمل شحنات متغيرة خصبة
لم تكن منتظرة بل تحمل المفاجأة السارة للقارئ ، مفاجأة التجدد
الاكثر اشراقا .

وهكذا نستطيع ان نضع اليد على الخط الفاصل بين الشعر
الجاف والتجربدى من جهة ، وبين الشعر الممتلىء بالرؤى . ولكون
الشعر المشبع بالرؤى هو شعرا منفلتا من الاطار المادى ، اطار
الاشياء الحجرى والموضوعات المذهبية ، فهو شعر مخلص يتعقب
أصوات العالم الحقيقية لانه صوت أكثر من حقيقى .

وهو هنا يمثل الرؤيا الفائقة جدا — عند النبو الصوفيين
مثلا — بل لا يتخلى أبدا عن ارتباطاته الحقيقية ، بارتباطاته بالأرض
بالخفية الانسانية ، بالبعد الحضارى ، وبطبيعة اللغة وامكانية
اللغة .

ولكنه يريد وفى نفس الوقت — الوقت الذى يدرك فيه الشاعر
تفاهة تصور القطيعة الكلية عن العالم — ان يمارس نوعا ما
حريته . وحريته هنا ليست الشعار الذى يحتبى به من الواقع أم
يفتعل به لعبة ما ، ولبست مضاربة يقدم عليها سعيا وراء نتائج
عملية معينة . بل حريته هنا العبور الجرى الى ما وراء حدود
وجوده الذاتى المشخص والمجهد عبر المواضع العقلية
والاجتماعية .

وهذا العبور كمغامرة تشق اللحم المترهل لوجه العالم العانس
لا يمكن ان ينسم بدون اخصاب الحدوس واطلاقها كبض تلقائي
يؤكد استمرارية المزاولة .

ونمة نقطة ينبغي الاحتراس منها لان فيها خطرا ما . هذه
النقطة هي ان البعض يمتلئ أساسا الرؤيا ، فيقدم صورة باردة
مضلعة وزائفة محتبا وراء العبارة ، معتقدا ان غرابة المصطلح
الشعري تد تمكن على الاتهام بوجود معانقة للشاعر مع المطلق .
ولكن هل هذا يستطبع ان يحجب تجرّيدة المعانقة وشكلية
المطلق ؟ طبعاً انه يشير الى أمر محتوم هو فقدان التجربة الشعرية
أصلاً بحيث لا تعدو العبارة كلها ان تكون لعبة استخفاء غدسب .

الشعر والاسطورة:

ان للأساطير أهمية كبرى . ولم تكن هذه الأهمية معزولة
عن التطور التاريخي للإنسان بل انها من صلب هذا التطور إضافة
الى انها أسهمت في تغذيته عبر المسافات الزمنية الموهلة في القدم .
ففي الأساطير تكمن الجذور الدينية القديمة التي عاشت وهبأت
مجالات خصبة للقدرة الانسانية . وهذا الترابط بين الاسطورة
والدين والسحر لم يكن اعتباطيا ، بل كان تشكيلا طبيعيا فرضته
الارادة الانسانية من أجل تلمس نوافذ النمو الحقيقية . أي أن
هذا التشكيل كان مرهونا بالوعي الانساني ، ذلك الوعي الذي لم
يكتمل ولهذه اللحظة . بل انه يمثل صيرورة مستمرة وديناميكية
ممثلة .

ومع ارتباطات الاساطير والسحر والدين كان الشاعر عينا
تطل منها هذه الحركة الملتحمة .

فالشاعر فى أغلب حالاته يجنح جنوبا روحيا منطلقا ومتهددا على كل الاعاقات والمجسيدات القائمة . أى ان الشاعر يجسد أشياءه عبر تحطيمه لكامل التجسيدات المشخصة تحت عينيه . . وكما ان الاسطورة هى رواية أخرى تجسد وضعنا خياليا متهددا على النسخة الأصلية (الواقع) دون العزل الكلى ، اذن فالشعر والاسطورة يرتفقان فى درب المغامرة لما هو قائم عبر القدرة التخيلية والفنية . وهذه القدرة التخيلية والنبؤية التى توحى بملاحح شبه دينية تحوى الامتلاءات الحسية والحسية فى المقابلة بين الطرفين ، الواقع من جهة ، والاسطورة والشعر من جهة أخرى .

ان الوضع البدائى للانسان والذى من خلاله برزت الاساطير كضرورة هو عين مايروم الشعر اليوم التنقيب عنه والتنافس من خلال شبيهه الموهل فى البراءة الفطرية . ولأن الاسطورة نشأت فى ذلك الجو ، وحيث كان الانسان يتعامل بنقائه الغريزى ، فاذن لابد ان تترجم الاساطير التجربة الانسانية عبر المدى الزمنى ، تلك التجربة الغنية والتى تعد الميلاد الحقيقى للوعى الانسانى والتى ترسم بصدق نمو الادراكات البشرية التى يتأكد من خلالها الانسان .

ويخطئ من يتصور الاسطورة ابتداءا خياليا مطلقا . فالاسطورة وهما تكن انما تعكس وضعنا انسانيا ، كما يفعل الشعر . واضافة لذلك فان الاسطورة — وكما أوضح دور كهائم — ليست انعكاسا انسانيا من خلال الكينونة الفردية بل هى انعكاسات لحياة الانسان الاجتماعية . ولذلك نهى تحمل فى تضاعفها درجات ومراتب النمو الحضارى الموضعى أو العالمى . وللتلازم القائم بين الحضارات فى كل العالم فان انعكاسات ذلك التلازم قد برزت بوضوح فى الاساطير التى مهما وصفت بكونها محلية — فى مناطق

ما — نهى لابد ان تحمل بذور الامتداد والتشابه بينها وبين الاساطير
فى المناطق الأخرى .

ولذلك أضحت الاساطير ملكا عالميا شائعا يؤرخ طفولة
البشرية وزخم عواطفها وانفعالاتها ومدى استطاعة الوعى على
ضبطها وإدارة دفتها . وبفعل هذه المكانة استحوطت الاساطير مكانة
رمزية خطيرة تحولت بفعل الفنون المبتكرة الى مادة ثرة .

وبذلك تعدت أهميتها الحدود التجريدية والزمنية وتحولت الى
منشطات تساهم بشكل أو بآخر فى ايجاد الجبهة بين العمل الانسانى
وبين الحلم . وهذا هو عينه ما يهم الشعر . فالشعر اذن عندما
يستعمل (الاساطير) أحيانا فما ذلك الا لالتقاءات الجذور حيث ان
الاسطورة نفسها كانت كالشعر (لولا تدخل العقل أحيانا فى تخطيط
عناصر الاسطورة) .

وهذا الحنين الى البدايات ، اى حنين الشعر الى الاسطورة
والى السحر والى الدين ، لم يكتسب غرابته الا بفعل ممارسات
العقل وسيطرته المطلقة . فتطور العلم والتكنولوجيا جعل الاحلام
تضعف تدريجيا وحول التأمل الى وجهة تختلف كليا عن التأملات
الميتافيزيقية التى ترتوى من منابع الخيال اللانهائية . اذ أن الشاعر
والعالم عندما يتأملان انما يصوغان قصصائدهما . ولكن الطرفين
يسيران مع ذلك فى طريقين متباينين تماما . وفى دائرة الاخيلة
اللاعلمية ، والانسانية رتعت أساطير كثيرة وانبثقت قصائد كثيرة .

وكان المناق تضرب جذوره فى التربة البعيدة . لذا فان
استعمال الرموز الاسطورية فى القصائد طبيعى جدا تفرضه تأريخية
الانسان وتطوره من بدايته اللااخلاقية الى اخلاقياته الجديدة .
وتفرضه الرابطة الجذرية العريقة والممتدة عبر الزمن الماضى ،

وهذه الرابطة نفسها كرابطة روحية ما هي الا نوع من الانشاءات الفنية التي ترمز فيها الانسان على محدوديته . وقد تكلم (ف . س . برسكوت) فى (الشعر والاسطورة) قائلا : (الاسطورة القديمة هي الكمية التي يتطور منها الشعر الحديث في بطن بعلميات بسمبها علماء التطور : (التمايز والتخصص) وعقل موجد الاسطورة انموذج أعلى . وعقل الشاعر ما يزال في الاساس صانع اساطير) . انه اوضح الرابطة ولو انه لم يحاول أن يتوغل في ذلك مكتفيا باعتبار الاسطورة هي المعين الذي يرتوى منه الشعر . ولعل مما لا بدخل في صميم الموضوع التأكيد على اولوية الشعر واعتبار الشاعر هو الموجد الحقيقي للأساطير .

ان الشاعر البدائي المجهول كان صاحب كرامات فذة ، وكان يقف وراء تحولات كثيرة جسدها هو بفعل تأملاته الخصبية . ولكن اضاء طابع الاولوية للشعر لم يصمد في المناقشات لقلة الأدلة . . لانه من المستحيل الحصول على (عينة) من شعر في العصور القديمة جدا . ومتى ما نوافرت بعض الأدلة أمكن تحويل الظن الى يقين رياضى في كون الشعر هو الجذر الحقيقى للدين والسحر والاساطير والتشكيلات الفوقية الأخرى .

المهم اذن ، ان الرابطة — كائنا ما كانت الغلبة فيها — بين الشعر والاسطورة هي رابطة حقيقية . لذا فاستعمال الرموز الاسطورية في الشعر انما هو جزء يتم عملية الخلق الشعري بحيث يكون هذا الرمز الاسطوري لبس نابيا وليس تركيا قسريا بتعمده الشاعر للايهام بغزارة ثقافته . بل ان شرطه الوحيد هو تضمينه بالعنوية التأملية بحيث تتماسك الصور والمضمون مع الرمز الاسطوري بعدم استغناء ، بتأخ كلى حميم يتعمق في حضرة التصعيدات الروحية . ان أغلب الشعراء الغربيين قد حققوا

استعمالا رائعا للرموز الاسطورية . ومبعث هذا كون هذه الرموز ترتبط بتاريخهم الحضارى ، وهم فى عملية وعيهم لها تشرّبوا بها حتى كادت تتحول فى خلفيتهم الفكرية الى حديث عادى . بمعنى انهم ذلّلوا وبعد ذلك التذليل أصبح هينا استعمالها فى شعرهم بدون أى قسر . ولكن هل نجح الشاعر العربى المعاصر فى عملية التمثيل واستيعاب الاسطورة شعريا ؟ .. على الاغلب ، لا .. فالشاعر العربى المعاصر محدد ولكنه فى نفس الوقت أراد ان يفعل تجديدا ما . ومن الممكن ان تكون الوضعيّة بشكل آخر فيها لو ترك للزمن دوره فى توليد علاقة الاساطير بالتفكير اليومى للشاعر . ولكن استعجال التجديد دفع الشاعر العربى المعاصر الى اقتباس الاستعمالات الرمزية ، أو حشرها بفجاجة أحيانا ، وان أفلح بعض الشيء فان ادخال الاسطورة يحول القصيدة من شعر الى صناعة حافظّة .

الشاعر العربى لم بهضم اساطيره الخاصة ، المحلية والقومية ولم يتوصل عبر ادراكاته المتوسعة الى مهم جذورها وارتباطاتها العالية ، فأنى له اذن أن يحول الاساطير — القاسية والعنيدة جدا — الى احياءات وحدوس وحركة اهابة كاملة الحرية ؟

— ان (بدر شاكر السباب) الذى يعتبر بحق أكثر الشعراء العرب استعمالا للاساطير كان نفسه يوهم القراء بان استعماله تلك كاستعمالات الشعراء الغربيين — اليوت مثلا — . لقد فسر ذلك بحديثه : (هناك مظهر مهم من مظاهر الشعر الحديث هو اللجوء الى الخرافة والاسطورة والرموز . ولم تكن الحاجة الى الرمز ، الى الاسطورة أبس مما هى اليوم . فنحن نعيش فى عالم لا شعر فيه . اعنى العالم الذى تسوده قيم لا شعرية ، والكلمة العليا فيه للمادة لا للروح . وراحت الاشياء التى كان فى وسع

الشاعر أن يقولها ، أن يحولها الى جزء من نفسه ، تتحطم واحدا فواحدا ، أو تنسحب الى هامش الحياة . إذن فالتعبير المباشر عن اللاشعور لن يكون شعرا . فماذا يفعل الشاعر إذن ؟ عاد الى الاساطير ، الى الخرافات التى ماتزال تحتفظ بحرارتها لانها ليست جزءا من هذا العالم . عاد اليها ليستعملها رموزا ، وليبنى منها عوالم يتحدى بها منطق الذهب والحديد كما انه راح من جهة أخرى يخلق أساطير جديدة ، وأن كانت محاولاته فى خلق هذا النوع من الاساطير قليلة حتى الآن) .

ان الاسطورة تحمل محتوى تاريخيا لا يمكن زحزحته . وهذا المحتوى تضامنا فى خلقه العقل والعاطفة ، والفرد والمجتمع ، والنهائى واللانهائى . فبرز كصوى كبيرة تشير الى الاتجاهات العديدة فى العالم : الميلاد والموت ، الحب والكره ، والشجاعة والجبن ، الحرية والعبودية ، الآلهة والجند ، الحقيقة والمثارة . وهذه الاساطير اذ تدرس ، انها لا تدرس بشكل اكاديمى يقود الى استعمالها بحشو المعنى . . انما تدرس عبر ارتباطاتها الحضارية والرموزات التى تشير اليها . وتصنف بعدئذ المداليل لتمنح شحنة ايجابية ، وتزال عنها القشور والغيبية والظلاميات . وحينذاك فقط تدخل الاسطورة فى وعى الشاعر فى دم الشاعر ، وبذلك تتوغل فى نسيج القصيدة بانسجام رحب يتعاطف بكل ثقة مع معانى الشعر الحقيقية . ان ترويض الاسطورة كترويض الحصان الوحشى الذى عجز عنه القادة الكبار وروضه الاسكندر عندما كان طفلا . لقد نجح الاسكندر لانه أدرك نقطة بسيطة جدا لكنها كانت مخبأة عن ذهن القادة الكبار أصحاب الخبرة العتيدة . هذه النقطة البسيطة فيها لو أدركت أصبحت الاسطورة طوع ارادة الخلق الشعري .

وعموما نستطيع القول ان الاستعانة بالاساطير فى التعبير الشعري لا يمكن ان تتحول الى غاية ، فهذا ما يسقط الشاعر من

الحساب . ان الاساطير يجب أن تتحول الى أدوات مؤكدة للقدرة
فى التعبير وأكثر ملامسة لحيط الحقيقة الشعرية . وعبر هذا فقط
تنقلت من عادية الاستعمال فى الترصيع المعماري للمنظومات
الشعرية . . وتتشابك الاسطورة مع الحالة الحسية والحدسية
بمرافقة مستمرة حتى النقطة الحاسمة حيث ينضج المعنى الذى
بستبطنه الشاعر وحيث ينذهل الملقى بفعل التفجير الفنى
الحاصل .

هذا وقد ماتنا ذكر شئ يبدو على غاية من الاهمية . هذا
الشئ هو العلاقة الصببية والمتطورة بين نمو الشعر (الرمزى)
والاستعمالات الاسطورية . ان الرموز نفسها كانت بمثابة المهد
العضوى للاسطورة فى الشعر . ولقد كان (كونراد) محقا بقوله :
(ان الادب كله بناء رمزى) من حيث ان الرموز هى طرقات الشاعر
أو الفنان فى الولوج الى عالم الرؤى أو جوهر الاشياء . وقد ظهرت
بؤادر الرمزية الاولى عند الشاعر (بودلير) فى قصيدته (التجاوب)
حيث حول العلاقات بين الكائنات الى علاقات رمزية خفية يدركها
الشاعر فحسب . وكذلك عند (استيفان مالارميه) وعند الشاعر
الكبير (بول فرلين) الذى كتب قصيدته (فن الشعر) وصاغ فيها
مبادئ المذهب الرمزى . وما ان تحول الرمز الى لغة شديدة
الحساسية وسريعة الامتثال للحدوس حتى تفتحت أبواب المهابة
لولوج الاسطورة الى عالم الشعر . ومن هنا فان المطالبة بتداخل
الاسطورة مع بناء القصيدة الكلى وتشكيلها الفنية من أجل ان تدخل
فى وجدان القارئ كمنطق شديد التجاوب ، لا تعنى الانطلاق من
مشروعات على غاية من التعقيد ، بل من حقيقة لها جذورها
الصحيحة . ولهذا فان الاسطورة ضمن القصيدة تحوز على امكانية
التفجير المدهش الذى ينتظره القارئ بانبهار .

الشعر والرقص

فى هذه النقطة بالذات تلتقى مسائل كثيرة تتوضح آراءها نوعية المشروع الإنسانى . وحتما ان المشروع الانسئانى ليس أسطورة مجردة عن الفعل بل هو يكاد يكون (العمل — الاسطورة) قياسا مع النشاطات اللانسانية . والرقص نفسه يندبج كوسيلة ضمن المشروع ، تقود ضمن اسهامات أخرى الى غاية مشروعة . من حيث ان الرقص معزول تماما عما يلحق به من فهم تقليدى شائع أى أن الرقص يعنى لدينا الحركة أو الانتفاضة الانسانية الملتقية بأعمق الاصوات الداخلية غير المسموعة والموجهة كلغة ذاتية تنط فى كل الحالات ارتفاعات جدارية قدرية . لكن الشعر نفسه لغة تلتقى مع أكثر الاصوات الداخلية بعدا فهو والرقص تويمان من خلال العلاقات الحسية والحدسية ، ومن خلال المشروع الانسئانى الجسدى .

فاولا : الشعر والرقص كلاهما يمتلك ايقاما . وهذا الايقاع هو الشكل الخارجى للحركة الداخلية التى تشد الانسان بالعالم شدا علائقا لا ينفصم أبدا .

وثانيا : ان الرقص هو التعبير البدائى وال تلقائى تماما ، غير المتأثر بتعقلية مفروضة . والشعر نفسه يكتسب وجوده من خلال

هذه النشأة المستمرة الدفق لذا فالشعر والرقص هما شكلان من لغة واحدة ينرصدان الحركة الحياتية العميقة حركة الانسان في محاولته ان يكون الاشياء نفسها ببداية معاصرة دونها عقلانية كلاسيكية أو تقليدية موروثه أو بنود أخلاقية من أجل ان يرسم العبق الانساني .

وثالثا : ولكون الحركة ازاء العالم ، أى الحركة الانسانية ، هى تمردية معارضة ، فغالبا ما تكون حركة الرقص وحركة الشعر من قبيل الوحشية الواعية وحشية الرعدة الانسانية الاولى والمنتفضة ضد التواطؤات اللاانسانية . وكما يدين (نجسكى) الحرب برقصة ضارية رهيبة ، فكذلك يدينها الشاعر فى عشرات القصائد . وادانة الحرب نفسها تحتاج أصلا الى الحركة الوحشية الواعية ، التى من خلالها يبتدى العنف الثورى مشروعا ومبررا تماما .

ورابعا : ان الشعر والرقص كلاهما يمثل توقدا روحيا . ففى الشعر تتوقد الكلمة لتنهز الصمت الغبى والرضا المتناول . وفى الرقص تتوقد حركة الروح مسخرة الجسد الثقيل والاعتيادى لأغراضها .

وخامسا : ومن ناحية الغرض ، الغرض الذى يلج قدسية المشروع الانساني تتوافر الغاية الانسانية عند الشاعر والراقص فقد يبكى الراقص ويبكى الآخرين ، وقد بضحك وبضحك الآخرين . وقد يتشنج أو يثور أو يكسل متيمنا من إثارة المشاهدين ، خالقا رباطا روحيا قائما بينه وبينهم . وكذا فذلك عين ما يبتغيه الشاعر ، وما هو حاصل بينه وبين المتلقين . فالشاعر والراقص اذن يمثلان الغرض الانساني المشدود الى الأفق البشرى . وللمودة الى موضوع الرقص ينبغى تشذيب الرقص من الانطباعات العالقة به

نتيجة للاعتيادات المتكررة التى تخلق حول الرقص انطباعات جامدة وظالمة . فالرقص ليس اللعبة الانفعالية الضاجة التى تروم فرح وتصفيق المشاهد ، بل ان الرقص هو طريقة للتعبير عن الدخائل الانسانية الشديدة الحرارة . وهذا التعبير الرقصى هو وبالاساس غضبة ازاء الموت ، واجتياح لكل المصطلحات الشعائرية والمتحجرة التى ترهق الانسان بأخلاقية عديمة المحتوى وليست أكثر من كونها غرورا لاهوتيا من مرحلتها الأخيرة . فالراقص لا يمتلك الا لغة وحيدة وشاقة هى لغة امتطاء الروح للجسد وهذا التسخير كميل للتوحد الداخلى وتخل عن الثنائية القديمة (والرسمية) بين الروح والجسد هو عين ما يطمح اليه الشاعر وكل فنان حقيقى . ولذا فالشاعر والراقص كلاهما يسير فى طرق لانهائية ولو أنها تحمل النهاية أصلا وفى طرق مطلقة ولو أنها تحمل النسبية أيضا ، وبين المؤلف واللامؤلف يتحول الشاعر والراقص الى كينونة ايجابية متحدية ترشق العالم بمغناطيسية الكلمة أو الرقصة . الشاعر يزيح المحيطات التى تحاصر عمقه النووى ، والراقص بحركته يسحقها بقسوة وشجاعة غريزية تتحدى الشيد . الشاعر يتحرك ، يؤثر بنفعل ، أى لا يتهاذن أبدا ، والراقص نفسه عدو للبقاء فى وضع تقليدى روتينى ، بل يتجاوب مع ندائه الداخلى . وهذا النداء يكسبه الطائفة الغريبة والالهام الشعري الذى يجعله يقفز فوق المواضع الاعتيادية والحدود الجسدية والاجتماعية .

فى القصيدة طلقة ، وفى الرقص طلقة . . فى القصيدة تحد ، وفى الرقص تحد ، فى القصيدة مداخل ثائرة ، وفى الرقص ثورة ! فى القصيدة حرية كاملة ، وفى الرقص حرية كاملة أيضا . ومن خلال الحرية الحقيقية تتلاقى الابداعات الانسانية الفنية والادبية على صعيد النشوة الروحية . ومن خلال النشوة الروحية تتبلور نشوة ديونيسوسية ظافرة فى كل حالات البهجة والنكوص .

وهذه النشوة ، نشوة الرقص والشاعر ، هي نشوة دينية
 وجذور الشعر والرقص تضرب في أعماق الحضرة التي
 تضرب فيها جذور الدين . و (المصلون) وهم طائفة مسيحية من
 الهراطقة تعتبر الصلاة المتصلة هي التي يمكن أن تجتث الخطيئة
 — كانوا يرقصون من أجل أن يطأوا بأقدامهم شياطينهم — وفي
 رأيهم أن لكل إنسان شيطانه — وهم في رقصهم هذا كانوا يمتلكون
 خاصية أخرى هي خاصية الانكشاف الشعري . فالصلاة شعر
 والرقص شعر ، وكلاهما دين الحنين الى المطلق والرغبة في تمزيق
 سستائر الظلمة .

وبحكم هذا العناق الحميم والاصيل بين الجذور في الشعر
 والرقص والموسيقى والدين أصبح للأغريق اله يدعى الاله
 (أبوللون) الذي كانت تحيط به ربات الوحي عازفات على الأوتار
 مقشدرات ، لانه اله الرقص والموسيقى والشعر والالهام (١) .

(١) (عن الباب المرصود) لعمر فاخور .

الشعر والمخدر

يجب الإشارة بديا هنا الى كون الموضوع غير متعلق بالشعر السياسى ، الشعر القوى أو الوطنى أو العقائدى بالمصطلح المعروف فى المباشرة والوضوح بل بالشعر الآخر ، شعر الرؤى والاشراق والطبيعة الانسانية اللاواعية ، حيث يستحم الشاعر فى عالم من شعاعات غير مرئية ومقدسة .

والمخدر هنا تأثير خارجى . فعمل متدخل لتحقيق انكماش الوعى واطلاق اللاوعى والعمق الباطن المجهول والغامض والمحجور فى اسيجة الماضى أحيانا ، أو المهمل ، أو اللاعقلى أحيانا أخرى . . ولذا يستسحن ان نفرق بين الخدر الطبيعى والخدر الاصطناعى . فى الخدر الطبيعى يتجرد الشاعر من انضباطات عالمه الفعلى المعاش بتجربة مباشرة مع المطلق وهذه التجربة غنية تماما لكونها طبيعية تماما وحالة عناق مع المجهول المقدس ، ذلك الوثنى الذى يتعبده الشاعر . أما تجربة استعمال المخدر فهى تقدم نتائج مشابهة لكنها غير طبيعية لانها نفتقد أصلا الامتداد أو همزة الوصل بين الوعى واللاوعى ، بين العقلى واللاعقلى ، بين الفعل واللافعل بين الماضى والزمن القادم . وهذا الامتداد له وجوده غير الاصطناعى

الذى اذا تجلى لوحده بدون معونة خارجية فانما يرسم نفسه بكامل ابعاده ، فى حين انه يرسم نفسه فى تجربة الخدر الاصطناعى تحت بقايا رقابة شخصية داخلية قريبة الاحتفاء . واى عاقل يدرك الفرق بين تجربة الخدر عند (راماكريشنا) مثلا وبين (سارتر) فى استعماله المخدر (اى الخدر الاصطناعى) . (راماكريشنا) يستغرق فى اثراقات وصالء رؤوى عجيب ، فى حين مخدر (سارتر) يصور له (ابا جلمبو) بطارده .

ان الحديث عن (راماكريشنا) يجزنا للحديث عن الشمر الصوفى . وهذا الشعر هو الروح الشعرية الحقيقية . انه مكاشفة خارقة مع المطلق ، وهو عودة الى البدايات الاولى فى الوجود حيث تلمع اجواء جديدة يطرقها الشاعر نفسه فى رحلته . وهذه الاجواء التى تشكل الملكوت الساحرة الآخاذة تخلق فيضا تلقائيا من مشاعر الاتحاد بالكون والاشياء . ان الشاعر تنتفى أمام بصيرته الداخلية الجامحة كل الحدود والاسيجة التى تحرم على الانسان العادى المرور ، فيدخل فى قلب الاشياء ، فى قلب الزمن ، يتأخر الى الماضى أو يستبق الماوراء . ودخوله هذا فى ملكوت (صباح الخليفة) عند (هكسلى) أو (خاتمة مطاف الخليفة) مثلا عند (المتصوفين المتدبين) انما هو دخول فى الكلمة ، فى الهمسة ، فى الحركة . ومن اجتماع الكلمة ، الهمسة ، الحركة ، والنفس تتوالد قصيدة وهذه القصيدة تكون عظمة حتما مادامت من نتاج (الغيبوبة) ، الغيبوبة هى التى تهمننا ، وهى مقياس شاعرية القصيدة . ماهى الغيبوبة اذن ؟ هل هى فقدان الكلى للوعى وانعدام الرقابة العقلية ؟ هل هى عودة للغرائز البدائية ؟ هل هى اطلاق للوحشية الموروثة ؟ . ان كانت هذه هى الغيبوبة فبالناكبد ان القصيدة تكون مجرد صراخات حمقاء وتشنجات وشتائم ، اى وضعنا جنونبا ، وبالتالي تنعدم القصيدة كليا .

فى الحقيقة ان الشبوبة المقصودة (غيبوبة المتصوف والفنان الذى يمنح نفسه كلية لعمله الفنى) هى غيبوبة من نوع خاص .
 هى استقطاب الوعى الخارق المتصادم مع الوضع الكونى المتورم .
 وهذا الاستقطاب ينتقل الى الخط الآخر الذى يولديه ، خط اللاوعى المولود عبر تركيزات الوعى ومناضلاته ، وذلك كله ابتداء من لحظة لجوء الوعى المريد للحلول بالأشياء والعالم (الى استعمال الغياب اللاوعى ، والذى يمثل قمة الوعى . اذن ومن هذه القضية يكون الغياب هو ذروة الحضور ، هو ذروة الامتداد فى مناطق العالم غير المكتشفة وغير المألوفة ، الحضور المكثف ، العنيد والبطولى هو غياب ، غياب عن الموجودات من الملبوسات والمحسوسات ، ولكنه حضور كلى فى حضرة المؤاخاة مع الروح الكونية ، مع الماضى والحاضر والمستقبل . ومن هنا تغيىر زمن الشاعر ، ومن هنا صالح الشاعر بين الوحدات المتعارضة ، ومن هنا أيضا ديومة العالم . والشاعر نفسه (بلال) يؤذن ، بالديومة ، بالرعشة الخالدة ، بالنفثة الإنسانية المتحدية .

ويبرز هنا خطر واضح هو خطر افتعال الحالة الصوفية ، هذا الافتعال المصاحب بقدرة ثقافية وبلاغية ، حيث يظهر ناظم الشعر متوترا مرهبا فى الابعاد القصوى ، أو فى الابعاد التائهة . تارة ينفور وتارة يتحدث وتارة ينسطح ، وترتج كلماته مطلسمة واخزة ، شاكاة ، فى سالم من فراغ مهمل .

الكلمة التى يستعملها هذ الناظم تحمل مدلول العمق . الكلمة الكبرى التى تحوى كبر العالم ، لكن الناظم يقهرها فى سساحة الاذلال . الكلمة عنده تهان ، تسرق ، تدنس ، وهذا لا يهيمه مادام يريد ان يكون القراء مغفلين وهو وحده البطل الفخ .

. ان الاشراق هو الانفتاح الحقيقى ، هو تلمس الجذور الاصلية وغير المدركة للعالم . هو اتصال الحدس بالبعد المطلق . هو نفى للموت وايدان بالخلود . و بالتالى هو التحدى لشيئية الانسان واثبات للانتصار . فالخدر الاصطناعى اذن لا يسد مسد الاشراقات الحقيقية . والبلاغة المنطقية لا تستطيع ان تزيف معنى الكلمة .

ونعود الى الناظم الذى تحدثنا عنه . هذا الناظم يستطيع ان يراجع نفسه ، يستطيع ان يتأكد من كونه صادقا ، وبعد ذلك ينشر قصيدته . لكنه عجول ، يفتعل الرؤيا ، يفتعل الكلمة ، يفتعل كل شئ ، وبالتالي يقذف بقصيدته . وطبعاً لا تكون قصيدته اكثر من قماشة ممزقة ومرتعة بالوان صارخة . هذا الناظم يتعاطم عندنا فى العراق بنسب عددية واضحة ، يتشرنق فى الكلمة ، او يتغنج أو يرقص ، يتثنى حادا ، مدببا ، متطرفا ، ولو ان التشرنق والغنج ، والرقص بأنواعه يكون تجربة طبيعية وليس تمثيلا لكان فى ذلك شأن آخر ، اما الرسم الفنى لقضايا غير مدركة وغير معاشة ، او الرسم اللافى لقضايا مدركة ومعاشة فهذا ما لا يكون من الشعر خصرًا وتحديداً .

الشعر والجذور

القصيدة تمتلك بناء . وهذا البناء يتشكل من عدة صور
منسجمة فى وحدة منطقية . هذه الوحدة المنطقية هى منطق جديد
للعالم ، حيث ينسف عالم بأكمله وتنشأ محاولات يستجيب لها العالم
الجديد . .

واذ تتكلم القصيدة بنفس لانهاى واذا تجول فى ابعاد غير
ممكنة وممكنة فمعنى ذلك انها تمتلك بعدها الثابت كرصيد يمتد منه
ومن خلاله منطقها التهديدى هذا الرصيد هو الجذر ، فالقصيدة ذات
جذر . والتغور نفسه ، والخلفية ، والاوليات ، كلها تترقد فى الجذر
وبدون الجذر تنمحى وحدة القصيدة الذاتية ، وينتفى تموضعها .

جذر القصيدة يضرب فى امتدادات افقية وتحتية تتشكل فى
التقاء الشخصية بالزمن . انه يعيش فى أعماق الشاعر ، فى
انقباضاته ، فى خذلانه ، فى تطلعاته ، فى زحفه التلقائى الباهت ،
فى ماضيه ، فى معاشاته اليومية . وهذا الجذر يعطى للقصيدة
روحها الاكثر نقاء ، حيث لا مجال للتسويات واضافة أغذية
واختلاطات ، اذ من الجذر الحقيقى ، جذر التجربة المحصنة

بالدزاین الانسانى والتأريخ تتولد (الشرارة الالهية فى زند البشر)
 — على حد تعبير بيرس — ان القصيدة نفس دينى ، وكل نفس
 دبنى يتأهل بشروط الولادة واشكالات النمو الذى يقاوم اللاوجود .
 والدين نفسه له بعدان ، تمق يعود الى الماضى ، والآخر توغل
 فى المستقبل .

والبعدان مشروطان متلازمان . وفى القصيدة ، كما فى
 الدين . فالقصيدة الحية ، القصيدة التى تقاوم العالم الممزق بأدوات
 مستنبطة من ذات العالم ، القصيدة التى تتجسد فيها الاشراقات
 والرؤى بأخوة وبدون عناء ، ويتألف سبهمونى ، هذه القصيدة حتما
 تنطلق من أرض ، أرض فعلية ، حتى لا يكون هناك أى مجال
 للمساومة على حساب الحقيقة . وهذه الحقيقة تسلم من يد ليد
 وتمو من يد ليد عبر الشعور وعبر المعرفة حتى اللانهاية . ولذا
 فضرورة تواجد الحقيقة يظل الجذر نقطة البدء .

قصائد (الجواهري) هائلة ، باسقة ، لانها ذات جذر ضخمة ،
 (بدر شاكر السياب) ، (سليمان العيسى) ، (بلند الحيدرى) ،
 (سعدى يوسف) ، أغلب قصائدهم رائعة لوجود الجذر الحقيقى ،
 أما الشخصية الهشة ، العديمة العمق أو الطيبة ، فهذه الشخصية
 تافهة ، لا حقيقة فى عطائها . والذكاء نفسه ، قد يضيف مغالطة
 أكثر خطرا . فالشخصية المسلوخة عن الحقيقة التاريخية اذا كانت
 ذكية فانها قد تلعب دورا قذرا . الذكاء يختصر مسائل كثيرة ،
 ويوحى بأنه يستغنى عن التجربة وعن الحقيقة الشخصية ،
 ويمارس أبشع تزوير وبأقل ما يمكن من الضجة . والذى أهتم به
 الآن هو : (الشخصيات الطنبية ذات العمق الموحل ، والذكية
 أيضا) ، التى تقدم (شعرا !) . هذه الشخصيات العديمة القرار
 التى تمتلك ماضيا مزييفا وحاضرا مزييفا ، و تريد أن تفترض وضعها

المستقبلي كشرط ضد الآخرين ، تعتمد على شيئين : الأول ، المنطق والثاني : الامثال للاقتباسات .

فمن ناحية المنطق ، نصرف تلك الشخصيات بقبالية جيدة في استعمال العبارات البلاغية والاستعارات المنقولة (وقديما أكد أرسطو على خطورة الاستعارات في اللغة) والجناس والطباق والمناورات الكلامية الاحتمالية ، بحيث ينصت المتلقى أمام تلك الكلمات التي تمتلك خاصية سحرية معينة تخلق انجذابا معيناً ، ويظل مبهوراً ، حتى يتأمل ، وبعد ذلك ينفصح الزيف أمام التأمل . أما الناحية الأخرى ، والتي وقع فيها الكثير من هواة نظم الشعر الحديث فهي الناحية التقليدية . انهم وبتأثير من مطالعاتهم للشعر الغربي المترجم وما رافقه من نقد أدبي ، قدموا عطاء شعرياً ممسوخاً . ان صاحب التجربة الحقيقية لا يضحى بتجربته من أجل تأثيرات قرائية . انه يكتب عن تجربته بشكل تكلم فيه القصيدة مساحة التجربة . ولا مانع من التأثر والاقتباس اذا كان التشابه طبيعياً ، يمثل حالة انسانية مشروعة . اما ان يقدم (الشاعر !) قصيدة مشحونة برموز غربية واستعمالات مترجمة واساطير منقولة ومدسوسة للترصيع ، فذلك ما يدعنا محقين في تسميته (لاعب السيرك) المخادع . لماذا ؟ لأن الشعر ليس نزوة أو سيادة جديدة وريثة للسيادات الارستقراطية .

الشعر دم ، وان كانت كلمة (دم) مثيرة للرعب فالشعر (روح) ، والروح هي العالم وهي الجذر ! .

ان (داماسو الونسو) قد تحدث عن الشعر المقتلع الجذور . وكانت التسمية مرتبطة (باسمه) . ولكن هل ان هناك شعراً مقتلع الجذور تنابا ؟ هذا ما يعترضنا أحياناً . الشعر شأنه شأن أي شيء في العالم لابد ان يمتلك جذراً . وان (الونسو) عندما تكلم عن (الشعر المقتلع الجذور) كان يقيم بذلك قصائد الشاعر الاسباني

الكبير (جوستابو أدولفو بيكر) الذى كان يقول :

أ نولد مع ومضة برق

ويبقى وميض البرق مستمرا عندما نموت

ألا ما أقصر الحياة !

المجد والحب اللذان نسعى اليهما

هما شبحا حلم نلاحقه

والصحو هو الموت)

و : (فى بحر الشك الذى امخر

لا اعلم حتى بماذا أؤمن

ومع ذلك نقول : هذه الرغبات لى

بأننى أحمل هنا ، فى داخلى

شيئا الهيا)

وفى الواقع ان (بيكر) هنا انما يؤكد أنه ليس منقطع الجذور

بل ان جذره كان الجذر المأساوى المشبع بالبؤس والقلق والقرص .

ولذلك تمنى ان يكون (مثلا تافها فى مهزلة الانسانية الكبرى !) .

ولهذا فهو يمتلك جذره المرسوم بقسوة مظلمة فى عالم منكس .

اما الشعر المقتلع الجذور فلم يكن عند (بيكر) ، بل ان

التسمية تجد انطباقها الحقيقى عند بعض شعرائنا . انهم فى

الغموض والنتاهات الكلامية يطلقون المضیعة . انهم ويمزيج ذكى

من الاستعمالات المنطقية البارعة والاقتباسات استطاعوا ان

بمسكونا وقتنا ما . لكننا مع ذلك نعرف من هم ، كشخصيات لا

حقيقية . الشخصيات التى يرفضها حتى (بيكت) نفسه .

أما الشخصيات ذات الجذور الانتحارية ، جذور الامثال الكلى ، لوضع مأساوى فهى جذور . ولذلك نادولفو بيكر نو جذر ، ومعه كل الهياكل المتعبة التجوال برؤوس مجنونة .

ان الشعر المقتلع الجذور هو الشعر الذى يعتمد على (الشكل) نقط متجردا من أى مضمون . انه شعر النبرة والطلاسم اللفظية ، والصوت اللاحقيقى وهذا الشعر توجد له نماذج عديدة تمثلىء بها الصحف الأدبية . وهو عند المسح النقدى انها يرتبط اساسا بالخواء الذى يعيشه الكثير من الهواة .

ان الفراغ والفشل والارتكاسات قد تكون سببا فى تهشيم شخصية الفرد وجعلها شوهاء عاجزة عن مسك خطوطها الحقيقية . وبمثل هذا التقرع الهوائى الذى تخلقه الاحباطات المتعانة مع انفقاد الجراة تظهر قصائد يتيمة .

هذه القصائد ولكونها منعمة الجذور انها تكون غير مرتبطة أصلا بأية لحظة ولا بأى مكان ، وهى مع هذا تحمل بصمات أصابع هوية القائل .

الشعر كضرورة

عبر كل المراحل الزمنية التى يتخطاها الانسان يظل الشعر ملازما للوعى الانسانى . فمادام هناك انسان يعى ، هناك شعر . وهذا الشعر هو نافذة الانسان التى يحرص عليها بشوق ليتصل بالأبعاد الانسانية الكونية غير المطالة . لذا فليس الشعر ترفا لغويا مومسقا أو من (الكماليات) . انما هو حاجة وضرورة . . . فبقدر ما يكون هو عطاء يمنحه الشاعر من قلبه وعقله وأعصابه ودمه فهو الضرورة التى لا يستغنى عنها الشاعر .

والشاعر حاجته هنا أنه يعطى ، أنه يبذل نفسه شعرا . لذا فهو على الدوام يعيش أعلى درجات نكران الذات ، فذلك هو الطريق الوحيد ليدوس على الحواجز ويلتحم بالأشياء والصـور والحركة .

والشاعر ان لم يعط ، ان لم يتشوف بالشعر الى عوالم جديدة انما ينصدم ولذا نعود الى ساعة البدء، ساعة ميلاد القصيدة . هذا الميلاد طبيعى غير مفتعل وغير مشروط بأحكام معينة . انه انبجاس تلقائى (٢) ، فهل يستطيع الشاعر ان يكبت ذلك ، أو

(٢) ولهذا قال (وردزورث) من الشعر : (بأنه انهيار مرتجل للشاعر غريزة) .

هل بمقدوره ان يحرم الوليد من النور ؟ طبعاً لا . الا فى المنظومات الشعرية ، فهذا جائز . أما عند تكون القصيدة حقيقية مواءة بالحركة والحرارة والبذل أو التطلعات الجسورة فالشاعر يستقط فى يده ويخرج الأمر من طوقه . ومهما تكن العوائق الخارجية والمثبطات وقوى الكبح فلا بد ان تولد القصيدة وتخرج حتى لا يتخشب جسد الشاعر ووعيه ، حتى لا يتحول الى تابوت . فالكلمة هى السلطان حينذاك . والكلمة قانون واردة وتاريخ ، ان لم تقل نفسها انطفأ الشاعر وتحول الى شىء مستهلك .

وعندما يتحصن الشاعر بالكلمة . والكلمة بالشاعر ، حيث يتم الالتحام بامتشاق جرىء ، تتوافر معان جديدة للبطولة . وهذه المعانى كلها تكلمة لاسم الشاعر ، لصيرورته . انها ليست الحاقا بل انها القسم الحى اللصيق بالقلب والوعى وحيث لا مجال للانفصال . فالقصيدة هى الضرورة بالنسبة للشاعر . فكما أن الدم لا يتحرك بدون حركة نبض القلب ، فكذا الشاعر يتجمد أمام الأشياء ان لم يتواجد شعرا . وهو وبالاحتم يتواطأ أن أسهم فى دفن الوليد الشعرى البازغ . الشاعر الوطنى يخون شيعه ان لم يعانقه بقصيدة ، والشاعر الرومانسى ينقذف فى دروب المتاهة والانسحاق ان لم يطل على العالم بقصيدة ، والشاعر الكونى يخون شرف التأمل ان لم يصل شعرا . فالشعر الضرورة التى لا محيص عنها ، ولذا فان (جان كوكنو) كان بقرر حقيقة فى درجة البداةة عندما قال : (الشعر ضرورة ، وآه لو كنت أعرف لماذا ؟) لكن كوكنو فى عرضه لظك الحقيقة كانت تحيره (لماذا ؟) . وهذه اللمذا هى التى تعطى للضرورة حبوبتها وانبثاقها كشىء جديد مشرق . فالضرورة تدرك دوماً — فى حقل العلوم — بعد الاستقراء وتجميع الملاحظات والشواهد لفترات عديدة . أى بعد أن تتواجد المواد التى تعطى القانون العلمى الثابت . ولكن الضرورة عند الشاعر غير مدركة

مثلها فى ذلك مثل الطفل حين ولادته ، فهو لا يعى شيئا ، لماذا جاء ، وكيف جاء ، ومن هو .. الخ . وعندما تتكامل الضرورة يتروى العقل . ويتحول عقل الشاعر ساعة ميلاد القصيدة الى ساعة انذار ، ولذلك فهو لا يتساءل بل يدع التساؤل للنقاد أو للعقل نفسه بعد ان تعتمد القصيدة نفسها بالماء الروحى .

وحيث يبدو بديها لنا ان القصيدة روح الشاعر ، والشاعر لايتخلى عن روحه ، فلا بد ان تنتقل الى الجانب الآخر ، المجتمع . والمجتمع هنا ليس العدد الحسابى الأكبر أى الكم ، بل هو الوثن العزيز الذى لا يفرط به الشاعر أبدا حتى بعد ثورة الغضب . وقداسة هذا الوثن طبيعية لانه الكل ، فى الامام ، وفى الخلف ، وفى كل الجهات ، الخالد الذى يهزأ بالموت ، والجبار الذى يرسم طرقات التاريخ . هذا المجتمع هل يعد الشعر ضروريا بالنسبة له أم أن يمكنه الاستغناء عنه ؟ هنا نحتاج الى فارق بسيط ولكنه ضرورى ، هو الفارق بين المجتمع البدائى والمجتمع المتحضر . المجتمع البدائى لا يفقه التاريخ أبدا فى حين ان المجتمع المتحضر يسعى لتشكيل تاريخه . ولذا فالمجتمع البدائى والمندرج مع انسان ما قبل التاريخ ، ولو أنه يعيش فى التاريخ ، هو مجتمع يستغنى عن كل الفنون لضمور الوعى عنده . اما المجتمع المتحضر فهو يحتاج الشعر والموسيقى والتصوير والنحت والرسم ، وكل الفنون والآداب ليخلد نفسه ، ليتعاقد مع التاريخ على اشغال مساحته . لذا فالأهم المتحضرة والتاريخية يرتبط نسبها بشعرها ، اما المغول والقر مثلا ، فلم يصل لنا عنهم شعر ولذلك فهم محسوبون كامتداد للانسان المتوحش فبما قبل التاريخ . ومع هذا الأمر فهناك ظن بأنه حتى عند المغول المتوحشين يوجد قلة من الشعراء ، ولكن الوحشية طغت بحيث مسخت كل البدايات الفنية والأدبية بالسواد الهجى .

واليوم تبدو ضرورة الشعر واضحة جدا بالنسبة للمجتمعات
 .. فكل مجتمع يقدس شعراءه لأنهم يهبونه سحر الحقيقة وجاذبية
 الكلمة ولا محدودية الروح الانسانية . المجتمع يريد سماع واسماع
 صوته من جهة ، وهذا الصوت قد يسمعه بواسطة البرلمان ، لكنه
 الصوت النفعى المادى جدا . اما صوته الآخر ، الصوت الروحى ،
 فهذا ما ينقله الشاعر ، يفرد به ، يمنحه للتاريخ .. للأجيال
 البشرية . ومن الجهة الأخرى فان المجتمع لا يقتصر فى حياته على
 الخبز والاتفال والمكاسب ، انه يريد الحق الآخر ، حريته العظيمة
 حريته فى ان يكون طيرا ، فى ان يكون حيوانا ، فى ان يكون زهرة ،
 فى ان يكون ماء ، فى ان يكون لا شيئا (٣) . ولكنه هل يقتدر على
 هذه الحرية ؟ انه يعبها .. يدركها .. يحبها ، لكنه عاجز عن
 بلورتها . فليجأ لمن اذن ؟ . طبعا للشاعر فهو وحده الذى يتصل
 بالاشجار والحيوان والجماد والسماء والهواء .. وهكذا كان
 (وردزورت) و (شلى) و (امرؤ القيس) و (أدونيس) . كما
 فى الجهة الأخرى (هوميروس) و (دانتي) و (المتنبى) و (الممرى)
 و (الجواهري) .

اذن فالشعر ليس منحة ، ولا شيئا كماليا ، بل هو التتمة
 الروحية للوجود الانسانى (فردا أو مجتمعا) . وبدون هذه التتمة
 يتحول الانسان الى انسان ميكانيكى مسسوخ يعجز عن ادارة
 شئونه وشئون الآخرين من جنسه . فالسياسة شعر ، والحرب
 شعر ، والسلم شعر ، والضحك شعر ، والبكاء شعر ، ولهذا
 فبدون الشعر يعقر الانسان نفسه .

(٣) ان ذلك قد يبدو سخفا لأول وهلة ، لكنه يبرز كحاجة اجتماعية بعد
 ان يولد المجتمع اللاتبقى .

الشعر كقصـور :

قد يبدو الموضوع غريبا ، وغرابته بلا شك متأتبة من كونه
وضعية استفزازية ضد القدرة الانسانية . هذه القدرة التى نجد
من الضرورى ترسيخ الثقة بها بغية تعاظم الامكانية الانسانية .
ولكن هذا لا بهم مادام موضوعنا الوحيد هو ملاحقة الخبرة الانسانية
الواعية وترصدها الى مالا نهاية

وبخصوص الشاعر نترصد شعره . ونحن لا نترصد الشاعر
نفسه شخصا بل نترصد الانسان بحيث لا نترك أى مجال
للمشاحنات أو المقابلات الشخصية القافهة ، لكون الفرد هو مجموعة
علاقات اجتماعية ، ولكون المنطلق الاكيد بالنسبة لنا هو الانسان
الكل لا الانسان الفرد . ولذلك ينبغى فى كلامنا عن القصور أن
نحدد المعانى بضبط شسها تام ، شبه رياضى .

القصور الذى أعنيه هو وللتوضيح بتشابهه فى ارتباطه مع
جراة (ايكاروس) الذى نر بجناحين من شمع ، وذاب الشمع
باقترابه من الشمس و (سقطه فى الأخير) . وبدون الربط بين
الجراة والسقوط يكون أى فهم مغاير للقصور الذى أعنيه مغالطة
واضحة ، لكون القصور الذى أريد تبيانها هو القصور الجزئى أو
الوقتى أو النسبى فى كل العلاقات والتفاعلات الاجتماعية سببا أو
نتيجة . ولكن هذا الذى أعنيه لا ينفى بالمقابل وبشكل قطعى رأى
(جيد) و (مان) بخصوص أن الفن صورة من صور المرض أو
تعويض عنه ، (نظرية لبروزو) (التى يرى فيها أن العبقريّة نوع
من أنواع العصاب) كما وأنه لا يؤكده . ولكننا مع هذا نستفيد من
علاقة كلال البصر عند (جويس) بموسيقاه اللفظية ، ونستفيد من
وضع (بروسست) فى آلامه الجسدية والنفسية وشذوذه الجنسى

وعلاقة ذلك برواية (البحث عن الزمن الضائع) ، دون أن يكون ذلك منهجا فى البحث .

أذن . . أى قصور هذا الذى نتكلم عنه ؟ انه قصور النهائى فى أن يكون لا نهائيا ، وقصور اللانهائى فى أن يكون نهائيا . انه قصور العلل والمعلولات فى أن تقدم تفسيراً نهائياً لحالها . انه قصور الإرادة الانسانية (التى تكلم عنها كانت) فى أن تفرض نفسها على قانون وحركة العلل . انه القصور الوجودى ، ومن ثم فى الواقع المعاش يعنى القصور قصور الشاعر فى أن يجعل من حريته الفردية قانونا لكل الناس . قصوره فى أن بهندس عالما بشريا ونفوسا بشرية بروح غنائية شاعرة مبدعة . فالشاعر الانسانى الواقعى عندما بطرح شعارا ، يمثل حالة قاصرة . وما أن يتحقق ما طرحه سالفاً حتى يرفع شعارا آخر . وهكذا تتابع الوضعية .

المهم أن الشاعر فى تطلع دائمى نحو الأمثل ، وترصد للحركة الانسانية ووعى للخلق . فهو يمثل ذروة التسامى نحو الاكتمال . اذن أين القصور ؟ هل هو عمق الشاعر وهل أنه يمثل قصور ذاتيا ؟ طبعاً لا ، انما القصور يكمن فى طبيعة العلاقة الديالكتيكية بين الشاعر والعالم . ومن خلال هذه العلاقة يحكم على أسلوب الشاعر ، فلما أن يحقق غايته المنشودة ومن ثم ينطلق لأخرى ، أو أنه يحكم عليه بالقصور .

القصور هنا ليس عجزاً كلياً بل هو الابتداء للقصصيات المتقدمة . وهذا مفسر جديداً ، فقصورى مثلاً عن أن أقفز حائطاً يكون هو المحرك الوحيد من أجل أن أقفز الحائط . أى أن القصور الآنئى هو الباعث لتلاشى القصصور وتحقيق الانجاز . ومن حيث (الإرادة) يكون قصور الشخص الوقتى هو الدفع لاتباق الفعل

البطولى . وهنا يكون القصور اهابة ودعوة الى اللاتصور .
وهكذا تتم السلسلة عبر حلقاتها الواضحة : القصور يقود الى
اللاتصور . واللاتصور يقود الى قصور آخر ، وتستمر العملية .
والشاعر خير من يرسم هذه العملية ولهذا قال (اراجون) :

(لم تعد الحياة سرى خديعة

تعيال الربح بتجنيف الدموع

على ان ابغض كل ما احب

وامنح كل ما لم يعد لى

واظل ملكا ولكن لا املك سوى الآمى !)

ولكن هذا القصور المعاش يخضع للامكانية الانسانية ..
فالامكانية الانسانية توفر أشياء كثيرة وتستطيع ان تحل كل
التناقضات والقصورات الموجودة سوى ان قصورا واحدا انطولوجيا
.. هذا القصور هو قصور الانسان ازاء الموت . وهو قصور
يختلف عن كل القصورات الأخرى (قصور الأعرج ، والأعمى ،
والأبكم ، والأصم .. الخ) .

ولكن لكل قصور تعويضه الخاص . فكما عوض (فرانز
كافكا) عن (القصور) برسمه شخصية (جريجور سامسا) ، حيث
صور الانسان حشرة ضخمة (تمثيلا لانهاية القيم) ، فقد عوض
الشاعر بالكلمة والموسيقى والمضمون عن كل التفاهات الاجتماعية
على اعتبار ان قصور الشاعر هو ليس القصور الذاتى بل هو
وبالاساس القصور الجماعى ، قصور المجتمع الوقتى ، ولهذا ولدت
آلاف القصائد المعوضة ، كما ولد (هسيخ كافكا) .

وسواء اكان الشاعر فى وضعية من يرسم قصوره الذاتى او القصور الجماعى ، او فى وضعية من يعوض ذلك القصور بنشاط آخر مقابل ، فالهم جدا هو توفر القيمة الجمالية ، فما دامت هذه القيمة متوفرة ، يصبح كل نقد متوتر العقلانية باطلا . وهنا لابد من توضيح المفزى المقصود ، فالشعر يمكن ان يقيم من قبل النقاد على أساس أنه (تشاؤمى) أو (تفاؤلى) ، كوميدى أو مأساوى ... الخ . ان ذلك كله ملغى تماما لان الشاعر يحوك نسجه بلغته الخاصة وهو لم بطرح أبدا نشاطه فى المزداد العلنى . وكم وكم يعانى الشاعر من النقاد ! .

وكم .. وكم يعانى الشاعر من الجمهور !

وكم .. وكم يعانى الشاعر من نفسه !! وهذه المعاناة تعرض لها الشاعر العظيم (بریتون) فهو عندما قال فى إحدى كتاباته الاخيرة (المصباح فى الساعة) : (لقد أردنا نحن نهاية العالم ، ولكن هذه النهاية لم نعد نربدها اليوم ، لاننا نرى منذ الآن ماذا ستكون ، وأى عبث يفتظرها) ، تكلم عن فشل وفشل السوريين الاوائل فى تهديم العالم . وهم عموما عاشوا فترة استحالة ذلك التهديم ، اذ ظل العالم يزداد رسوخا .

اذن ، ألم يكن قصور (بریتون) دليلا أيضا ؟ .. وظل بریتون عظيما لانه فضح قصوره الذاتى وقصور حركته السورالية فى صلب شعاراتها . ومن هنا كانت تجربته الشعرية الأخيرة (بالنسبة لغيره) رائعة مدهشة .

الشعر : حركة ومصالحة :

عالم الشعر لبس عالما استاتيكيا . واذا حاول بعض الشعراء تجهد الشعر على فوهات كلمات مدببة أو على أجواء صور مكررة ،

فإنها ضحوا بكل شحنات قصائدهم الايجابية على مذهب الميكانيكية المغفلة وغير المبررة . وهناك وضعية ميكانيكية غير واضحة من خلالها تتحول القصائد الى تجاوب تهرب اليها المعاني رغمًا . ان هذه الوضعية تمثل فقدان الحركة الحياتية ، الحركة الحقيقية التي تسرى في الذرات وفي النباتات ، وفي الحيوانات ، وفي الانسان ، وفي كل القوى الكونية ، والتي يشترط ان تتوفر في الشعر حتى يسمى شعرا . ما هي الحركة ؟ الحركة هي التفاعل والاستجابة بين الشيء ونقيضه . وبدون النقيض لا توجد ثمة حركة . والنقيض مقابل انعكاسي مضاد للشيء أو للفعل الموجود . ولا يمكن ان يكون مقابلا مفتعلا كنقيض مختلف يختاره دعى ديالكتيكى(٤) ولذلك فان التناقض في صور القصيدة ليس عيبا ابدا ، بل هو ضروري تماما ضمن ديناميكية الحياة . انه التناقض الذي يستوعب التعارضات الكونية . لذلك فالقصيدة تشق أغلفة العالم والاشياء لتصل الى الجوهر الاساسي وفي هذا الجوهر تتكشف التناقضات والانسجامات بجلاء .

ان القصيدة ليست في تكنيكها الجيد فحسب ، وكم من قصائد رومانتكية اعتمدت تكنيكا ساحرا لكنها ظلت عاجزة وشاحبة لانها لم تدرك كيفية الاحاطة بحركة العالم وجدليتها . ان القصيدة هي مصالحة بين التناقضات ، وهي تمثيل واع ومغابر ومعال للثنائية المانوية بحيث لا تبقى القصيدة منتظرة أو تصويرية لا تقدم موقفا . انها بعد ان تعكس صور العالم الحقيقية والمتعارضة انما تبلور الصور المعنية والتي تشكل عنوان القصيدة . ان الحديث من التناقضات التي تنساب في ايقاعات القصيدة ينبغي ان يدين التناقضات التي يقع فيها الشاعر من الوجهة الفنية أو في عملية واعية للأشياء ، والتي تدل على حالة العسر الفني والفكري عند

(٤) اشارة للمحترمين في مسائل الجدل .

الشاعر . ان التناقضات القصيدة هنا ويكل دقة هي التقابل والتصارع والتآلف بين مجالات قطبي العالم والتي يرسمها الشعر بتساوق متناغم يوازها شهولا وحركة .

ان الكلام عن وحدة القصيدة ، تلك الوحدة المنطقية التي تشد الصور في رؤيا معينة مثلا ، لا ينبغي فهمه من الزاوية الاكاديمية ، والا لكانت (وحدة البيت) في قصيدة من الشعر العبودي أكثر ملاءمة . ان أى كلام عن الوحدة المنطقية هو ما يعنى مصالحة التناقضات الخفية في خلفية القصيدة وكثافتها الحقيقية الواقعة تحت الكلمات . والمصالحة ليست خطوة جدلية لتوفير وضع أكثر ارضاء . انها ليست حالة تراض ، بل هي النتيجة المركبة والحتمة للأطروحة والطباق (التوضيح الهيجلي) ولذلك فأى عرض للتناقضات المستورة بدون استخلاص وضع انسجامي لها هو اعلان عن عالم مفكك يائس ، مزروع بدون اكرثا . وان عمل الشاعر في رسم هذا العالم المفكك لا يقدم بديلا متخيلا كما وانه لا يصل الى اية حقيقة عارية . وان النهج الدادائي في الشعر (أريد أن أكتب بفوضىعة — بخنجر يشق اللحم القح — لحم عالم من الانعام والكلمات الكثيرة الثقيلة) ينفي أساسا المصالحة بين العالم والقصيدة — على اعتبار ان القصيدة نفسها ترسم العالم وتعارضه — ولذلك فهو يستهدف اشاعة وضع يائس منحرف ولكنه بطولى نوعا ما .

ان الشاعر عندما يلتقط صورا وأشكالا ووضعيات في عالم مليء بالارتجاجات انها لا يستهدف اشاعة يأس كامل ، لأن اليأس الكامل ، ولو أنه معارضة مطلقة لكنه محسوب تبريرا لوضع سييء . ان فنية الشاعر ترافق جهده في خلق احتمالات لعالم أقل ازعاجا ، عالم غير مغت ، عالم أنساني ترسم عليه شارات الأمل .

ان الموقف الشعري لـ (هنرى ميشو) فى معارضته الحادة للعالم على طول الخط دبت (العالم كثيف وعدائى فى نظره) هو وفى نفس الوقت عداء للانسان. أى ان (ميشو) الذى طرد أى احتمال وأى فرصة امام الانسان المقاوم انما برر اُزلية سوء العالم وأشار فى الطرف الآخر الى الانكسار الأبدى للانسان — ولو ان ميشو يعود مرارا ليحتضن العالم — وهو كان وبالاكيد بحاجة الى فهم حضارى عن الصحة التى تنالها الأمة وبعد انتصارها فى حرب مع الغازى ! هذه الصحة ، صحة الانسان ، وصحة الماء فى الجدول ، وصحة الريح والأفصان بعد الخروج من صراعاتها القائمة الى حالاتها الأخرى ، وهى صحة (النتيجة المركبة) حيث تشمخ الحياة وحدها . لكن (ميشو) كنزوة عاتية كان يجرى اختباراته الرهيبة على الكلمة ولذلك فشل حيث نجح (ايلوار) فى المصالحة الكبرى . اذن فالقصيدة ترسم صورةا لعالم ملئ بالتعارضات والتعددات . وأية وحدة كلية للقصيدة شكليا هى تموضع جامد وغير واع أبدا . فالتعارض قائم بين صور القصيدة نفسها ، وبين كلماتها وبين صورها ، وبذلك يكون التجانس حيا مهتلئا . والتعارض نفسه قائم بين المضمون الدرامى مثلا وبين السياق الشكلى للقصيدة . ومن خلال هذا التعارض والتعارضات الأخرى (بين القصيدة مثلا وموضوع القصيدة القائم) يتولد الدافع الحيوى الذى يمنح الشعر اخصابا بعد اخصاب ونموا أكثر صحة .

ان الشجاعة الحقيقية تبدو من خلال الحديث عن الانخذالات الوقتية ، وان الحب الحقيقى يبدو من خلال التبعاد والحرمان ، وان الالتزام الحقيقى يبدو من خلال الضياعات والعبثية الموحشة . ان (وردزورث) فى اعتباره الشعر (انهيار مرتجل لمشاعر غزيرة) كان يبين بالنسبة لنا على الأقل انتقاد التخطيط العقلى المسبق للقصيدة مضمونا وأسلوبيا . من حيث ان التخطيط هذا هو القفص الذى يسجن الحرية ، وينعق — بمقالاه — بالحرية . هذا

التخطيط تنعدم فيه الحركة الجدلية والتعارض الفعلى فى جوهر الأشياء ، ولذلك لا ينبج فى اعطاء قصيدة شعر حقيقية ، ولو أنه ينبج فى اعطاء منظومات شعرية سياسية مثلا أو دعائية — وما أكثر هذه المنظومات فى عراقنا الحبيب !

أما الشعر الجيد فهو يوضح التحولات الحقيقية والنقلات من حالة الى حالة . والتحول لا يقع بين الحالة والحالة كما يقول (برجسون) بل هو فى الحالة نفسها وحيث يحمل كل شىء نواة الحياة وجرئومة الموت . ولذلك فإن (بريتون) كان شاعرا رائعا عندما صور التحول بقسوة واضطراب دونما أى خضوع لمقاييس جمالية أو اطر معينة تتخفى وراء مسميات وحدة القصيدة أو ما شابه .

وفى غمرة كل التحولات الكونية والانسانية تتوضح موضوعة المصالحة بين (الشاعر) و (العصر) ، بين كثافة العصر وآليته وبين رغبة الشاعر فى التجاوز والتخطى . العصر يخط بأنامله سمته ومنطقه ، والشاعر يحارب كل (منطق) من الخارج بمنطقه هو . ولكن مع ذلك فثمة مصالحة . وقد أوضح ذلك (اليوت) صاحب التجربة الشعرية الفائقة : (يحدث أحيانا ان يعبر الشاعر — بمصادفة غريبة عن مزاج عصره فى نفس الوقت الذى يعبر فيه عن مزاجه الخاص المختلف تماما عن مزاج عصره . وليست هذه قضية زيف ، فثمة التهام بين الاستسلام والتحدى تحت مستوى الشعور) . الاستسلام والتحدى عند (اليوت) انما هو التركيب الخالد والتراضى الذى يتوج التعارضات فحسب وان سيولة هذا التركيب وطبيعته فى البداية ، وفى الثلاثيات ، وعلى الامتداد ، هو الذى يضمن انبثاق القصائد . ولذا كان (اليوت) واصفا جادا لهذه الحقيقة بقوله : (اما فى ذهن الشاعر فهذه الجزئيات تشكل دائما تركيبات كلية جديدة) .

غربة الشاعر

الغربة — بالنسبة للواعى — مداد العمل الفنى المكتمل ..
وهذه الغربة لا نعيشها بشكلها الاطلاقى حيث ينتبذ الشخص ركنا
تصيا معزولا عن العالم، أى الغربة (الرهائية)، بل نقصد بها غربة
الشاعر التى يحتاجها كسافة تضىء له جذر العالم . تلك الغربة
التي تتبلور كاستجابة لتحديات الشاعر لعالم مشلول . وبذلك ينتفى
الطلاق بين الشاعر وعالمه . فمنذ البدء والشاعر يجتاح العالم
بكلماته ، وهذه الكلمات — النفس الالهى ، تتوتر عبر البوابات
الكونية لتضىء الدهاليز . وحتما هذه الاضاءة امكانية فاعلة محاورة
موغلة فى الكشف والجرأة . الشاعر اذن امكانية كبيرة ضخمة
فريدة من نوعها . وهذه الامكانية ما كانت أبدا بلا جذور . انها
نابعة من كل آهة ومن كل حلق وقلب وصورة وحادثة وتطلع ..
فالشاعر ابن المجتمع ، والأشياء ، والدورة الزمنية . وعند هذه
البنوة تتحقق إبوته الشرعية الحاملة . ولذلك فهو عندما يغترب ،
عندما يخلق فى رؤاه ، انها يستجمع مواده القديمة ، تلك المواد
التي نالها فتوطدت عبر المعيشة الحميمة والتلاحم الحار والمواجهات
الانسانية النبيلة . وعند الاستجماع وحيث تتواجد ارهاصات
الخلق الجديد ، ومن أجل أن يولد (آدم) جديد فى قصيدة ، لابد
أن تتجلى غربة الشاعر . فالعالم القائم ، عالم تقليدى معروف ،
أشياؤه قاسمة ومدروجة تحت مسميات واضحة وعلاقات مفهومة .

ولكن الشاعر يريد نسج رؤاه وصوره وأحلامه بتفنن وإبداع ،
ولذا فهو لابد أن يفجر التصادم بين أخيلته المتمردة وكثافة العالم
الثقيلة . ومن هنا تتأتى غربة الشاعر . وتلك الغربة تظهر فى
الكلمة ، فى الموسيقى ، فى الاهتمامات ، فى التجواب ، وفى
اللانهاى .

وطبعاً يتأثر بذلك سلوك الشاعر كلياً ، لأن سلوك الشاعر
والفنان امتداد طبيعى لا ليس فيه . لحقيقته . وأذ يختلف سلوك
الشاعر عن تسلكات الآخرين بكونه غير اعتيادى أو غير مألوف
أحياناً ، فيبقى السلوك ، الوضع المتهم للقصيد والجو الوحيد المهيء
لها . وعندما يدعى البعض الاغتراب باختلاق نمط معين فى السلوك
أو فى الزى ، مثلاً ، انها تبقى العربية ليست أمام الحصان فحسب ،
بل تكون هيكلًا محطماً بدون حصان ، وتسقط الدعاوى أمام الحقيقة!
لنترك الآن موضوع السلوك فهو مرتبط كلياً بمواضيع الشخص
ومواقفه الحقيقية . ولغات الى الشاعر فى غربته .

الشاعر وكما قلنا ابن للمجتمع والكون . ولكن هذا الابن
متمرد ، لماذا ؟ لأن وجوده مشروط بحريته ، الشاعر حرية كاملة
حرية تريد أن تجوس فى كل المناطق فى العالم ، تريد أن تتكلم ،
ان تعترض ، ان تصفع ، ان تفر ، ان تخلق . . حرية نشوانة
غاضبة ، وهذه الحرية يرفضها العالم ترفضها الآلة ، يرفضها
التكنيك .

فى الآلة تعرف حركة كل شئ : من هنا يذهب ، ومن هنا
يعود ، وهكذا ، أما حرية الشاعر فهي جديدة فى كل لحظة ،
مفاجئة ، غريبة ، مذهلة غير ملجومة بالعقل ولو انها ذروة التوهج
العقلى . حرية الشاعر ليست عطية العالم بل منتزعة ، وفيها
يكنى الرفض لكل ما هو آلى ولا انسانى وان كان يوماً ما انسانياً ،
لأن العالم حركة ودفق وسيولة ، فما هو انسانى يضحى لا انسانياً ،

وما هو لا انساني قد يتحول انسانيا تتلاحق آلاف الانبثاقات . العالم نظام أو شبه نظام ، والشاعر يحس بالنفى كما أحس بذلك (كيركجارد) (اذا أردت أن تنفينى ضعنى ضمن نظام ، اننى لست رمزا حسابيا ، اننى أنا) . الشاعر يرد من القوانين الخفية ، فى النويات الكونية ، ولهذا فهو رافض متمرد ثائر . وعندما يكون المجتمع قاسيا وينصدم حس الشاعر انصدام الجائع بجدار المومنين وانصدام العطشان بالماء المحرم عليه حينئذ تتفاقم مشاعر الغربة ، وتغلو وتنفض ، لكنها لا تكفر . بل انما تكفر ، تكفر بقيمة معينة ، وتلعن اوضاعا معينة ، لكنها فى العمق تعانق قيمة أخرى . ولهذا تمزج الالتزام أغلب الاحيان بالغربة . وقد صاغ ذلك الشعراء فى تجاربهم . وما ان الشاعر (أحمد عبد المعطى حجازى) يقول : (ما لبثت ان وضعت يدي على النموذج الذى ظهر فى ديوانى الاول (مدينة بلا قلب) ، نموذج الغريب فى المدينة . خاصة بعد أن توفى والدى فأصبح احساسى بالغربة قويا وان لم يصل أبدا الى حد القتامة ، ذلك لان حنينى القديم لعالم واقعى أفضل عاد الى الظهور حين تهيأت مجموعة من الظروف جعلتنى أؤمن ايمانا عميقا بالاشتراكية والوحدة العربية . لقد أمدتنى هذه القصيدة بالنموذج المقابل للغريب الضائع ، وهو نموذج الثورى المتيقن ولكن عثورى على النموذج الثانى قد أوفعنى فى صراع عنيف . أو هو أحيا فى نفسى الصراع العنيف بين ركونها الى لذة الاستشهاد التى تبدو فى تجربة الغريب وفرحها الجامح بالثورة وملك العالم . صحيح ان هذين النموذجين ينبعان من مصدر واحد هو التمرد الذى يظهر أحيانا عن طريق قطع الصلات بين النفس والواقع . وأحيانا عن طريق تأكيد هذه الصلات وتغذيتها) (٥) .

(٥) من الدكتور (عز الدين اسماعيل) فى موضوعه (ثورة الشعر

المعاصر) .

ومن هنا يتوضح لنا أمران من حيث ان الغربية تقود الى موقف ما . واول الامرين ان تعبد الغربية الى المصالحة بعد حين (لاسيما عند الشعراء السياسيين) عندما تتحقق لهم مبدئيا المطامح التي كانوا ينطلقون منها ويصارعون وضعا معيناً من أجلها . وثانى الامرين ان تظل الغربية لعنة ازلية تتمثل فى الجهد الأقصى فى احتقار العالم ورفضه نهائياً (عند العدنيين مثلاً وعند المتشائمين أحياناً) . ومن خلال هذين الامرين أستطيع أن أطرح وجهة نظر — (وهى ليست جديدة) :

ان الشاعر فى التزامه أو فى رفضه الكلى للعالم لا يتخلى عن غربته . لماذا ؟ ...

الشاعر والموت :

تروى الاساطير أن (أهاسورس) أرادت الآلهة ان تنزل به امر عقاب ينزل بانسان ، فأرادت له الا يموت !! .

والاسطورة التى تروى ذلك تريد التأكيد على كون الموت ليس مفزعاً بل جيداً ولذيذاً . ولكن الذى تؤكد الاسطورة فى نفس الوقت — تاريخياً — هو حقيقة اهتمام المفكرين بالموت كحقيقة خطيرة شغلت أغلب جوانب تفكيرهم . وفى فترة من العجز ، وحيث بدأ الموت انتصاباً لا مفر منه يفرض سطوته على الاحياء لجأ بعض المفكرين الى لعبة فكرية جديدة هى لعبة (التشويق للموت) وذلك بالاسـتـهانة بالحياة وتهويل المآسى واعتبار الموت المخلص العظيم الذى ربما يقود الى حياة من طراز آخر ، سعيدة لذيدة مباركة ! .

ولكن الاسطورة نفسها ظلت أسطورة ، وظل الناس يتهاكون على الحياة ويلعنون الموت . فالموت هو الذى أدخل الى الأذهان

المفاهيم (الابسـوردية) ، مفاهيم العبث والعقم واللاجدوى ،
ومقولة : الانسان القضية الخاسرة .

والشاعر أكثر من سواه فهما لطبيعة هذا القول البشع
— الموت — لان الشاعر يحب الحياة ، بل هو الحياة ، والصوت
الذى لا يخبو . ولهذا فهو يدرك ما يقوله (بطل باريوس) : (الموت
.. انه أهم الافكار اطلاقا) . هذا الموت الذى تمناه (جان كوكتو)
أن يكون رحلة :

(ليتنى من اهالى مصر . تلك التى كان فيها الموت رحلة

اذن لاستطعت النزول الى قاع مقبرتى

لتشربى وتاكلى

ولما تولاك أى حزن

من الربيع الذى طوانى

ولكنى تتساءلين فقط

ترى هل قام برحلة موفقة ؟

ولأنبح لك أن تعجبنى بتفكر

من يحاكى رجلا نائما

وأن تسندى شفتيك بلا رهبة

الى قفازى وخوذتى الذهبية

ولكن ليس هذا هو الذى يحدث

فما أن يتم الموت عمله

حتى يسرع فيزرع

فى مكاننا شبحا) .

ولهذا كله فالشاعر يتوالد باستمرار . ولو لم يكن هناك موت لما كان الشعر ضرورة . فالشعر نزوع للأبدى ، وهذا النزوع ارتداد مضاد لوقتيّة حياة الشاعر . الشاعر يروم البحث عن الكلى، فى حين أنه مصفوع بالحدودية والوقتيّة انى ذهب . ينشد الأزلى ، وابله (شكسبير) ينطق بحقيقة الرخاسة .

يعانق الجمال ، وكآبة القبر تفزعه ولو من بعد . ولهذا أرى أن (ثوبنهاور) كان شاعرا عندما قال : (الحياة محزنة جدا .. ولهذا قررت ان أنفقها بالتأمل فيها) ولو اننى أدرك أنه خسر فى تولته تلك كونه فيلسوفا .

ولهذا أيضا قال (أبو العلاء المعرى) : (وهل صحة الجسم الا مرض ؟) فالموت عدو الشاعر ، ولو أنه يجعله يحلم بحمى وحرارة . وازاء الموت يرسم الشاعر تجربته . ومهما تكن تلك التجربة فهى تعنى ان الشاعر يتعارك مع الموت من خلال جانب أو آخر . ونحن بدورنا ننظر لتجربة الشاعر باحترام حتى وان كان عديميا . فنبأس الشاعر ، ومرارته ، وتشاؤمه ، عندما يتوضّع بصدق ، انها يقدم لنا لونا من ألوان الحياة ، اللون الذى يظهر فى آخر المطاف ، وآخر كلمة تقولها حيوات معينة للموت !

لذا فان خرجت هذه التجربة هذه مكتملة فنا ، فالناقد يكون متعسفا ان حاول تقييمها من خلال زاوية أيولوجية .

ان امام الموت تتعاظم تجربتان : تجربة التحدى ، وتجربة الاستخذاء . والاستخذاء نفسه تحد سلبي . لكل حى يحصر فى أعماقه قوى تقول للموت : لا ! .

وفى التجربة المشرقة ، البطولية ، تجربة التحدى تنصهر
كلمات الشاعر اكليلًا يشرف الانسانية . اذ ترتفع الراية وان تهشم
الرأس ! وفى ذلك برز الشعراء الفحول ، شعراء الشعب
والانسانية وعدم النكوص .

وفى التجربة الأخرى ، تجربة الاستسلام ، تتحول كل
الحكايات الى تراجيدبا قصيدية فكان الحياة المأتم الذى قال عنه
الشاعر :

(فاذا نظرت الى الحياة وجدتها)

عرسا اقيم على جوانب مأتم) .

المهم ، اننا نستطيع ان نلتقط القيم الجمالية المتوفرة ، وسواء
كانت هذه القيم تراجيدية أم تفاؤلية ، فالهم ان فيها الدفء
الانسانى المنشود ، دفاء الكلمة الصادقة ، والمعبر الوحيد للأرض
فيها اذا كنا نتفق على أن الأرض لازالت غير محتازة من قبل راعيها
الانسان .

وبدون الموت ربما تبدو القيم الجمالية — شأنها شأن القيم
الأخرى ان لم تكن أكثر — مختلفة كل الاختلاف عما هى عليه . ان
نصوع القيم الجمالية وتطورها الانسانى ازاء الموت هو بالضبط
كنصوع النقط البيضاء المرسومة على صفحة سوداء .

ان احساسى بكونى مرشوقا فى الحياة (على حد تعبير
هيدجر) ولابد محدود ، يجعلنى اتحسّر كثيرا على فقدان تلك
اللذات الخارقة الانعاش . وان كونى متشائما أو متألما
— افتراضا — انما ادرب نفسى عبر هذا التمرين القاسى حتى
لا اتفاجأ بالموت كطفل . والشاعر عندما لا ينظم ألمه وضجره شعرا
انما يحافظ على وضعية أخرى بربهة تها ، هى أنه طفل ، طفل

كبير رائع ، ولذا فالبدائية فى الشعر شأنها شأن البدائية فى الفن ليست مجرد عودة الى النقاء الانسانى الاصيل وغير المتلوث ، (التلوث هنا سياسى وصناعى) بل هى التلمص من العدمية المتربصة لنا فى الأفق — أفق الفرد — عبر توتر وارتداد حاد الى الحافة القصوى ، أى النقطة الاولى فى بدء الزمان الانسانى . وهى عموما كلعبة الطفل عند المغلاة ، نالطفل عندما يريد ان يؤكد انه لم يمرن فى هذا الشارع الممنوع عليه يحاول وقتيا أن يبتعد عنه أكثر مما ينبغي ، كأن يجعل بينه وبين الشارع الذى يسير فيه ثلاثة شوارع يحترس منها ، انه يخاف من الشارع الممنوع عليه ولذا فهو يخاف من الشارع المجاور له ، وهكذا . وفى النهاية عندما يتحول الخوف الى فضول ودعوة لرؤية الشارع الممنوع أو الخطر ، وحيث يتخلى الشاعر عن بدائيته ليصبح ، سنا بلبس أزار الموت ، يكون كل شئ آنذاك وقد بدا مبررا لأنه انسانى كليا .

قد يدعى شاعر ويقول اننى كتبت قصائدى دون أن أفكر بشئء اسمه الموت وهذا القول مردود أصلا لأنه يقول ذلك وكأن الموت مسألة فكرية تنتفى بانتماء الوعى المخصص لها . الموت ليس وعيا بالموت ، بل الموت تصميم فى جوهر الحياة ، جرثومة الموت تكمن فى نواة الحياة ومنذ الازل . هذا التصميم ، هذا التكامل يرسم نفسه فى وعى أو لا وعى الشاعر . ولهذا فالشاعر متهمد ثائر متحد . فالاصرار على الحياة هو ثورة على الموت ، أو حتى ثورة على الحياة نفسها فذلك شكل ليس الا ، كمثل المنفعل الذى يصب جام غضبه على صديقه فى حين انه غاضب من قضية ما لا علاقة لذلك للصديق بها .

والانسان عندما يفكر باصلاح واقعه الأرضى انما يفعل ذلك بلبس ضرورة الحياة من حيث ان المجموعات الانسانية الممزقة لا تقوى على ايجاد حل أو مخرج أمام الموت . والاضلاح الذى يتم

هو ازالة كاملة وجذرية ادعاء الحياة السطحية غير المكترثة لاعماق
الحياة الانسانية .

ان ازالة هؤلاء — من مستغلبن وعنصريين وارهابين — هو
ضمانة لوجود جنس بشرى متلاحم وسعيد فى ارضه ، ولا يشغله
سوى أمر واحد هو : كيف بجابه الموت ؟ وهنا تكون المعادلة مكونة .
من حدين : البشر والموت ، وبذا تكون المعركة متكافئة .

والشاعر يهمس بهذه المعادلة مبكرا كما همس بها (صلاح
عبد الصبور) فى (مذكرات الصوفى بشر الحافى) ، وعلى سلبية
الدعاء يرسم الشاعر بعض علامات الاحتجاج : (تظل حقيقة فى
القلب توجهه وتضنيه

ولو جفت بحار القول لم يجر بها خاطر
ولم بنشر قلاع الظن فوق مياهها ملاح
وذلك ان ما نلقاه لا نبغيه
وما نبغيه لا نلقاه
وهل يرضيك ان ادعوك يا ضيفى لمائدتى
فلا تلقى سوى جيفة
تعالى الله ، أنت وهبتنا هذا العذاب وهذه الآلام
تعالى الله ، هذا الكون موبوء ، ولا برء
لائك حينما ابصرتنا لم نحل فى عينيك
ولو ينصفنا الرحمن عجل نحونا بالموت
تعالى الله ، هذا الكون لا يصلحه شئ
فأين الموت .. أين الموت .. أين الموت ؟) .

ولكن هذه الهمسة حملت حد الانتكاس ، ومن خلالها تهاوى
الانسان ولم يعد الشاعر كفنا للمعادلة . اذن فهناك سواء من
يدرجها بشكل عار جرى .

وخير الشعراء الذين همسوا بهذه المعادلة بجرأة ببكرة ،
شاعران : شاعر واقعى ملتزم يمنح قلبه وفكره ورؤاه للبشرية ،
وشاعر متصوف يتحدى الموت بتحدى الجسد كطائفة (اليوغون)
التي تحاول الاتصال بالطلق عن طريق احتقار الجسد والعزوف عن
النشاط الدنيوى ، على اعتبار ان المطلق مناقضة للموت ، والتزامهم
المطلق هو دحر ميتافيزيقيا للموت . ولكن الميتافيزيقيا تهاوى أمام
الواقع ، ومع هذا فالشاعر المتصوف يقدم تجربة خارقة تلخص
البشرية كدين وكصوت واحد .

والآن . . ارتد لشيء آخر أبوح به ، الموت موتان ، موت
أخلاقي ، وأفضل تسميته بالموت الوجودي ، وموت زمانى .

الموت الوجودي هو موت الشاعر الذى يخون شرف الكلمة .
موت الفنان المستلب ، والسياسى الوصلى والمفكر المأجور .
وهذا الموت نعيشه كثيرا فى واقعنا وممارساتنا ، وهو الموت الذى
يجب رفضه بالكلمة القاسية القارسة لأنه عدو الانسان وطابور
(الموت) الخامس . أما الموت الزمانى فهو الموت الفعلى عندما
يتحول الحى الى جثة هامة . وعند هذا الموت أبصق على نفسى ،
على تفاهتى ، انا الانسان الذى أحرك الكون بالخوارق وأصنع
العجب أتهاوى جيفة نفثة ، أية مرارة تعتمر الاحشاء ! هذه
مرارة الشاعر والثائر والعالم والطالب ، ولذلك فكل هؤلاء مرشحون
ان يكونوا شعراء . ولا أدري لماذا أرى أحيانا فى كلمات البدوى
أو السقاء شعرا ؟ هل رد ذلك لكون الشعر همسا بالحقيقة يتوزع
فى أعماقنا وحتى فى عمق الألبه ؟ . . لا أدري !

اخلاقية الشاعر

عندما نتكلم عن الصدق عند الاداء الشعري أو الفنى فاننا نعنى بالضبط الاخلاق . ومن هنا فنحن نرفض أصلاً المفهوم البرجماتى للاخلاق على أساس أن حقيقة الانسان تتمزق وراء منافع عملية محضة . كما واننا بالمقابل نرفض المفهوم الكانتى للاخلاق على أساس أن المطلق الاخلاقى غير متوفر بالشكل الكانتى . ولهذا فلا عجب أن تعنى الاخلاق هنا مجموعة من الصفات السلوكية التى تضمن تفوق الانسان المستمر . وهذا التفوق غير مقتصر أبداً على مجال واحد أو حالة معينة ، بل هو التفوق فى كل النطاقات العمومية والجزئية . وشرط التفوق الاساسى هو توفر الحراسة . والحراسة مقصودة هنا بالحماية التى ترتبط بكنونات الانسان واعتقاداته . أى ترتبط بحقيقته وكوجه لهذه الحقيقة فى حين انها تدافع عن ذلك كله . فحقيقة الشاعر المتمثلة فى محاولاته الجادة لزراعة عقله وقلبه فى تربة أخرى تحتاج الى حراسة . وهذه الحراسة وجه للحقيقة ، أى جزء منها . لذا فالاخلاق هى بالضبط تلك الحراسة المعنية . وذن هنا نستطيع ان نتكلم عن التطابق . التطابق بين مضمونات الشاعر الحريئة وبين سلوكه . بين أسلوبه فى الومى والمكاشفة وبين التزامه لتبعات هذا الوعى . وبديهي أن هذا التطابق ليس كلياً بل انه تلازم حركى يتغذى من خلال التباعد

والالتحام بين التعارضات التي تقوم بنفسها بتشكيل عالمها
التجانس . فحقيقة الشاعر اذن ليست معزولة عن الاخلاق .

ان للشاعر اخلاقيته الخاصة . انها قد تختلف عن الاخلاق
الوضعية والمفضلة اجتماعيا ، لكن هذا غير مهم مادام الشاعر
يسافر مع صوره ومضامينه الى مرفئها . فهو لا يتخلى عن حقيقته
ولا يتذف بها في مهاوى الزيف مادام يواصل البوح ولا يتخلف عن
نداء كلمته المعلنة الاشرع . ان كلمات الشاعر هي الشاعر نفسه .
وعندما يتضح لنا ان الشاعر قادر على مراقبة كلماته عن بعد يمتلكها
القدرة على نكرانها فمعنى ذلك ان الشاعر ليس شاعرا بل مجرد
هوا . او لاعب حبال . ان نقطة البداية في اخلاق الشاعر هي النواة
الجنينية في علم الاخلاق ، ن حيث ان الشاعر يمثل — عند الاتصال
الشعري — حالة تصوفية كاملة بفعل ما يقدم من تضحية عيانية .
وان احتمالات التأثير الخارجى عاجزة — على الاكثر — عن جره
بعيدا عن اجواء قصيدته . أنه — أى الشاعر — عندما يبحر مع
قصائده انما يعلم انه بذلك يتحدى عالما كبيرا . وهذا نفسه يمهده
بطاقة مذهلة ترفده بالمواصلة المستمرة . وبعد الابحار الطويل ،
وعندما يخلد الشاعر الى هدوء نسبي يجد نفسه مطالبا بأخلاقية
اضافية . هذه الاخلاقية هي ان يحصى كلماته ورصيدها بسلوكية
جريئة ، وعند توافر أية مناقضة يسقط الشاعر . وغالبا ما يسقط
بعض الشعراء ، ولكن عندما يكون السقوط وقتيا ، ويعد الشاعر
بنهوض آخر يتجاوز فيه وضعه انما تتوفر له فرصة كاملة للعودة
الى الحقيقة . وبفعل هذا النهوض يتم الاختيار . واختيار الشاعر
ليس موقفا انفعاليا او مجرد وجهة نظر بل هو اصرار على المضي
واتخاذ صلب لموقف واضح . ان هذا الاختيار ليس نعتا بل هو
حقيقة الشاعر ، ووضعه الارادى . ومن هنا تبدو أحيانا غربة
الشاعر كامتياز يمتلكه لجارته المستمرة لمناخات الحرية والمعرفة

...اذن فالاخلاقية عند الشاعر لبست أبدا الاخلاقية الكلاسيكية ، وكذلك ليست الاخلاقية الوضعية والا لكان الشاعر منعهم الرصيد في تلك الاخلاقية ، لكونه شاذا أحيانا وغريبا .

ان اخلاقية الشاعر تتمثل فى كل ما يشد الشاعر الى كلمته ،
فى كل ما يربط الموقف الضرورى للشاعر بالكلمة التى هى نفسها
حضور اكثر جلاء واكثر تاريخية ولو انها تختلف عن الحضور
الواقعى والمتزامن مع زمنه . وبذلك تكون القصيدة عند الشاعر
مشروعا ، مشروعا خفيا ايجابيا مغامرا يتحد بكل ثقته مع تسلكات
الشاعر ومواقفه ، من حيث ان (الانتاج والحياة كنسيج واحد
متداخل متماسك) كما يرى (جيمس جويس) وبدون ذلك يكون
السقوط نهائيا كسقوط (جون شتاینبيك) .

الشاعر لا يمثل أبداً لازدواجية عاتية ، ولا يستطيع أن يعزل
بين (القصيدة) وبين حركته هو ، والا لكانت القصيدة ليست
امتداداً روحياً لأعماقه وبذا ترتضى القصيدة فى مدارج المصروفات
النظمية لا أكثر ولا أقل .

أفلا يحق لنا إذن ان ندرك المفارقة من خلال التمايز بين
الصيد (الشعر الحقيقي) وبين القصيدة (النظم الجيد) كمفارقة
في الاخلاق ؟ ..

اذن ، فيها وراء الشاعر توجد مراقبة . وهذه المراقبة عين كبيرة ، هي عين البشرية ، عين التاريخ . وهذه العين تتحدق باستمرار من حيث انها مسئولة عن تثبيت المتن الحقيقي فيما اذا كان هنا صدق اخلاقي ، أو دعاوى ، لنأت الآن الى الشاعر الجماهيري ، الشاعر الذى يحدد مسؤوليته بالتزام قضايا شعبه . فمتى ما كان هذا الالتزام حقيقيا ، أي مترجما الى موقف عملى وحبابة

معاشة كان الشاعر بحق صوتا تاريخيا . ولهذا كان (اراغون)
صوت المقاومة الفرنسية ولهذا ايضا كانت قصائد (ايلوار)
و (مابكوفسكى) أصوات المقاومة البشرية الخالدة .

وكذا فان الأمة العربية تدفع أصواتها الى العالم بقصائد
(الجواهري) و (سليمان العيسى) و (أحمد عبد المعطى حجازى)
و (البياتى) و (محمد جميل شلش) و ... الخ . ويجرا صوت
(محمود درويش) نى غياهب الظلمة وفى أقبية اسرائيل على الادانة
العظمى . ومن خلال صوت (درويش) و (القاسم) وأصوات
الشعراء الآخرين الذين عاشوا المقاومة أو كتبوا عنها وامتثلوا لها
موقفا ، كليا أو بعضا ، نستطيع ان ندرك الاخلاقية فى الالتزام
الثورى والاخلاص الروحى لقضايا الانسان عمقا واتساعا .

أما المهزوزون والمنهزمون فهؤلاء لا يكونون شعراء أبدا عندما
يرسمون البطولة ويوحون زيفا بالمسئولية . ولكنهم يستطيعون أن
يكونوا شعراء فى حالة واحدة نحترمهم بقدر ما لأجلها ، أى عندما
يرسمون انهماكيتهم وضعفهم والحيرة التى تثقب أعماقهم .

ومن شعرائنا الشباب نستطيع ان نلمح الوعى المسئول
والاصرار على اقتضاء دروب الخلاص للانسان فى قصائدهم ،
الشعراء : حميد سعيد وسامى مهدى وخالد على مصطفى وحسب
الشيخ جعفر وفاضل العزاوى)(*) .. الخ ..

(*) لا يمكن لانسان أن ينسى شاعرا عراقيا شابا هو عبد الأمير الحصري
الذى بشيير ظروفه ربما يقدم عطاءات ذات قيمة ضرورية لا تهمل اطلاقا .

اذن . . نستطيع ان نبحث عن أجواء الكلمة ونغمها فى كل قصيدة فيما اذا تأكد لنا أن الشاعر أخلاقى تماما ، أى مخلص فى عطاءه ، كما نوفر على أنفسنا جهد التنقيب والبحث عن المضامين التى ترسمها كلمات (شاعر !) لا يجيد سوى امكانية واحدة هى امكانية اقتباس كلمات ملتوية ، حيث ينعدم الموضوع أصلا وتظل فقط الفاذاً مسلوخة عن أية تجربة وحتى عن تجربة الشخص القائل نفسه . فالاخلاقية اذن عند الشاعر هى الارتباط الجاد بالموقف والايديولوجيا والانسجام الكلى مع القصيدة . وإى دليل يؤكد تعاطف (الشاعر) مع أعداء (المعنى فى قصيدته) — رغبة أو اكراها — انها يؤكد أيضا انتفاء صفة الشاعر عن الشخص لانقضاء الاخلاقية الفاعلة .

والاخلاقية أيضا تعنى مسئولية الشاعر ، المسئولية الحقيقية التى لا تصطنع بفعل وجوبات ملصوقة من الخارج ، بل هى المسئولية الوجدانية الواعية المسئولية التى عنها (ايلوار) عندما قال (٦) : (ويجب ان يستولى الشاعر الانسان على الطبيعة ، يجب ان يسبطر عليها . فان هذا الواقع أبعد من ان يدعو الى الالتباس لانه واضح كل الوضوح ، وليست هناك حدود للواقع ، فهو يمكن أن يكون تعسا وملينا بالشقاء ، يمكن أن يكون قاسيا أو صلفا أو ممسوخا ، يمكن ان يسبى حماقة أو يؤسا أو مرضا أو حربا . . . فالشاعر لا يعيش فى القمم ، ولا تهدده غالبا سعادة كاملة عذبة .

(٦) من مغالة بعنوان : الشعر الظرفى — لبول ايلوار — ترجمة ابراهيم

البيهم .

ولكن عندما يكون قد ناء بثقل البؤس فلا ينبغي له ان ينيخ له .
لا ينبغي له خاصة ان يخضع لهذه الكآبة التي قد تضمه الى سلالة
أولئك الذين يسميهم — لوتريامون — « الرؤوس الكبيرة الرخوة »
كما أنه لا ينبغي له كذلك أن يعد مسالك الشعر ضيقة ، وأشغاله
غير متبدلة . ان واجب كل شاعر شجاع هو ان يفتح طريقا واسعا
بل وأوسع ما يمكن لتمجيد الانسان . ويمكن ان تستعمل جميع
الاشكال لبلوغ ذلك . ففلسفته تتألف من كل الكلمات ، من كل
الاشياء . ولا توجد اشكال مقدسة ، كما لا توجد مواضيع ولا كلمات
مقدسة ، أو دنسة ، أو متذلة) .

انتماء الشاعر

مكانة الشاعر في العالم مكانة عريقة . انها وبمعنى آخر المكانة التي تشرب نموها من المعيشة اليومية والاتصال التاريخي . وهذه المكانة تولد في أعماق الشاعر دما إنسانيا وجوا داخليا وقدرة تعبيرية تأخذ وضعها ضمن الابتداعات ، كوجود مرتبط متأثر بالعالم والتاريخ . ولذا فتراث الشاعر السيكولوجي ومحصلاته الفكرية واللفظية هي وحدات في تركيب العالم . فالشاعر ومن هذه النقطة مدروج نقديا ضمن المرحلة . أي أنه متجاوب مع العالم بقدرة خاصة من الوعي .

الشاعر اذن منتم ، مسئول عن العالم . يكشف ويوضح ، ويحتج ، وبطالب . ولكنه يختار الفاظه الخاصة كأدوات من نوع جديد . وهذه الألفاظ ليست مجردة عن الدلالات كما يرى سارتر ، بل انها مشحونة بالدلالات لكن نوعية هذه الدلالات عند الشاعر تختلف وتتعارض مع الدلالات في كتابة التأثر .

القصيدة عند الشاعر ليست دلالة أو رمزا أو إشارة تقود الى عالم عياني يشير اليه . كما وانها ليست عالما أو شيئا تغيب وراءه الأشياء الحقيقية .

القصيدة هي الشيء والدلالة . وهذا هو المفهوم الوحيد الذي يزيل الالتباس الذي اثاره سارتر .

فالقارئ اذ يتلقى القصيدة ويتأمل منطقيتها واجواءها كعالم يقف أمامه لابد ان يتوفر له تباعا انخلاق تخيلى ينتقل الى ما وراء صور القصيدة ، الى صور أخرى متخيلة موجودة فى مكان ما وفى زمان ما ، حتى وُن كان المكان المجرد الذهنى الدلالة عند الثائر دلالة عقلية ، تكتسب التمثل بفعل مباشرتها وضرورتها كوسيلة لحاجة انسانية . والدلالة فى الشعر ليست مباشرة وليست عقلية كلياً . انها قد تكون مباشرة جزئياً حيناً ما ، وقد تكون عقلية ، لكنها دلالات الحدوس ، دلالات الرؤى ، دلالات الوعى الأكثر ايغالا فى المناطق المحرمة والمثبته ، هذه الدلالات اقتسام بين العقل واللاعقل . بين العاطفة الحاضرة والغيب ، بين الذات والمجتمع ، بين التاريخ واللاتاريخ ، بين الفن الخالص الموسيقى والالتزام .

ويظل الشاعر منتحياً فى ركن من هذا العالم لكن هذا الركن حتماً غير اعتيادى وغير مألوف ، وليس مدروسا أكاديمياً أبداً . . انه الركن الذى يتحرك بكثرة فى البقاع الكونية ، يضطرب ، ينتصب ، يضحك ، يبأس ، يحمل المشيئة والاهابة أو يرسم الاخفاق . المهم أن الركن . . فى العالم ، يكشف ويدين ويقدم أجوبة لا تحصى . ان دعوى عدم التزام الشاعر مفرضة تماماً ، فالتزام الشاعر متحدد بانتهاه ، انتهاه هو لا الانتهاء المنتظر منه ، الانتهاء الذى يختاره الذى يوصله لنهايات الخطوط . لذا فالتزام الشاعر غريب كغربة أطواره الانتمائية ، ولهذا كان خطر الشاعر فى كل العصور ، الجاهلية والاسلامية والحديثة . الشاعر مجنون فى كلمته ، مجنون فى التزامه ، لا بتخلى ولا يرفع أصابعه أبداً عن لفظته . هذا التمسك ، هذا الاصرار ، هو الالتزام الأكثر خطراً لذا فالشاعر ساعة انبثاق القصيدة أكثر التزاماً من الجميع ، أكثر ارتياداً للمجهول أكثر بحثاً عن مواطن العالم ، بل أكثر مباشرة . ولا تنتظر منه ان يقدم صورة للمباشرة التخاطبية ، ان المباشرة

عند الشاعر هي الالتقاء مع ثغور العالم السرية ولهذا فشرف المهمة يعطى للشاعر صفة نبوية . هذه الصفة النبوية تستشرف أبعادها من خلال التأمل كوعى الى أقصى المسافات . وحيث يكون هذا الوعى غير مرضى وغير انفعالى يحدث تصور خاطئ ، يكون الشاعر مراقبا ليس غبيا ، وكل من لا يقدم كشونا سريعة بانفعالاته يخلق وهما بالمراقبة والتنصل من المسئولية (٧).

ان غيبوبة الشاعر ورؤاه انارة تتخطى الزمن والحواجز . والشاعر ملتزم عالمه ، لكنه وبالاكيد لا يطرق الدرب الاعتيادى والا لما كان شاعرا .

والشعر الصافى ، شعر (مالارميه) مثلا ، هل هو ملتزم ؟ طبعا الالتزام لا يكون الا من خلال المعانى ، وحيث تنفقد المعانى لا يتوفر اى التزام . و (مالارميه) عندما يكتب شعره لا يكتب الفاظا ذات معنى . هو يقول : (اننى ابتدع لغة منها ينبثق شعر جديد ، شعر لا يدور على وصف شىء بل على تأثيره لا يتكون البيت الشعرى من الفاظ ذات معنى بل من الفاظ ذات نوايا بحيث تغيب قيم الالفاظ المعنوية امام شعورنا) . اى أنه يريد القول بأن شعره لا يحمل مداليل معينة ، بل مجرد موسيقى لفظية تثير حسا دون أن تثير تفكيراً . وطبيعى ان غياب المعانى لا يعطى اى مجال لغير الفن النقى الخالص تماما . اذن اى التزام فى مثل هذا الشعر ؟ . . فى الحقيقة ، ان شعر (مالارميه) هو حرية بدائية هائلة ، عودة الى براءة الالفاظ الاولى ، عندما كانت الكلمة فى تعميدها الاول

(٧) هذا الوهم يمسك به السطحون فهم يقولون للشاعر الذى لم يكتب من نكسة حزيران اiban شهورها الاولى بانهم متصل ولا مجال وهذا مردود ابتداء من حيث ان نتاجات الشاعر تتكون ببطء او بسرعة فى أعماقه دونها حاجة لاشارات وابعازات خارجية ، لماذا ؟ لان الشاعر ليس تحت الطلب ابدا .

طاهرة طرية . وهذه العودة استكشاف حقيقى لأنها انتزاع موسيقية الكلمة من آلاف التعميمات والمداليل المكسدة طوال الحقب ، وان 'افتراض عالم نور وموسيقى هو (اطلانطس الجديدة) . هو انتقال الرؤية الى ماوراء أسوار العقل . لكن هذه الرؤية وبالبداء ، مشروطة بالعقل . فحس (مالارميه) هو تلاحم الوعى والحدس والحس بتكامل ساخن .

انعقل مدان عند الشاعر لانه فشل فى ايجاد العالم الذى يصبوا اليه . لكنه فى نفس الوقت — أى الشاعر — يمتلك عقلا . . اذن هل نجح (مالارميه) فى تقديم (جرس) بدون (معنى) ؟ . . الى حد ما ، وبفهم ساذج نجيب نعم . لكن الأمر ليس كذلك تماما . (مالارميه) طاقة غنية ببدا . بعد الكلمة عنده بعد ضوئى . وجذرها جذر ضوئى موسيقى . لكن هل من الممكن ان تكون ثمة موسيقى فى عالم الفراغ ؟ طبعاً لا . هنالك الاشياء ، وبين هذه الاشياء تتوالد الحوارات والموسيقى والاشعاعات الغامضة . . وبقينا ان موسيقى (مالارميه) ليست إيقاع (لندسى) ، بل هى شحنات سرية تخترق صلابة معقولية العالم أو لا معقوليته .

ان (مالارميه) الذى قال : (أصبحت أحب حبا غريبا خاصا كل ما يتلخص فى هذه الكلمة : الستوط . . الخ) كان محتجزا فى عالم خاص شبه فصامى . وكان محاطا بضيق غريب . وبالانطلاق من فهم موضوعى لجملة وضعه وعواطفه واجتيازه عقدته الأوديبية، ونكبته بوفاة أخته ، نستطيع ان نفهم الحريتين الاساسيتين : حريته هو كشاعر لم يتصدع فى أجواء عالم الشعر وفى صعوده على تعارضاته الأكثر حدة ، وحرية القارئ الذى ما أن يبتدىء بتفاهم أولى مع القصصيدة حتى يتحرر كلبا من أسر ذاتى أو موضوعى .

هذه الحرية المتجاوزة ، وهذا التحرر الذى يناله القارىء
 يمنح قصائد (مالارميه) أهمية عظمى فى انبثاق شفافية جديدة لعالم
 متخيل . ان كل شاعر يمثل حريته بتلقائية عريضة ممثلة وجريئة
 هو ليس محايدا أبدا ازاء الانسان والعالم . فموضوع الحرية فى
 العطاء والمواصلة هو ما يدخل ضمن الموقف الانسانى . اننا ومن
 أجل ان نضع الالتزام قاسما انسانيا مشتركا كقانون لبناء عالم غير
 ملوث يجب ألا نفكر الالتزام بميكانيكية وسطحية سياسية أو
 مذهبية دوجمائية . ويجب أن نعريه من الكثير من الاضافات
 الخارجية . الالتزام يظل الحرية الكاملة ضد كل العبوديات وهذه
 الحرية لها طبقات وسلالم . فالالتزام (مايكوفسكى) غير التزام
 (اراغون) و (ايلوار) ، والالتزام (الجواهري) غير التزام
 (ادونيس) ، والالتزام (السياب) غير التزام (البياتى) من حيث
 ان الالتزام ليس مصطلحا سياسيا . لقد كان (وردزورث) فى
 اعجابه بالثورة الفرنسية ، و (بيرون) الشاعر الذى كتب (تشايلد
 هارولد) و (دون جوان) من أجل حرية الفرد ، والذى ساعد
 (الكاربونارى) فى ايطاليا واستشهد فى (اليونان) و (بيتوفى)
 الذى حارب طغاة (آل هابسبورج) كل يمثل التزامه بدرجة معينة .
 ولذلك فاننا نعزل ما بين الالتزام عند الموقف (والقصيدة ضمن
 الموقف) وبين التزام القصيدة فحسب . ولذا فالكلام لم يكن عن
 الالتزام كخط عام عند الشاعر (فى مواقفه) بل نتكلم عن (القصيدة
 ازاء العالم) أقول (٨) : كل قصيدة مكتملة فنيا هى انسانية لأنها
 تفرق البعد المزيف وتمزق الصورة التقليدية الرقيقة للعالم لتمد
 نياشين استطلاعات فردية جديدة .

ان من الممكن القول بأن الصور الجمالية نفسها كقيم ، كتركيزا
 على خلاصات منغمة ملونة ، هذه الصور الجمالية هى نفسها ثروة

(٨) ماعدا القصائد ضد الانسان .

انسانية ، ثورة يسد بها الانسان جوعه . فليس هناك فقط الجوع المادى ، جوع الخبز والبيت والملبس . هناك الجوع الروحى ، الجوع للجمال ، للفن ، للموسيقى ، للاشعاعات غير الملوثة .

هذا الجوع الفنى يعالجه الشاعر . ومن هنا فان (عزرا باوند) المدان سياسيا واخلاقيا لصق فمه على صنيحة انسانية لانه استطاع ان يبوح بادراكاته اللامتناهية حيث تكثفت قيم فنية ، على جبهتها تعانقت اذرع انسانية مع حدوس (باوند) ، و (اليوت) الملكى الكاثوليكي ، ذلك (الناعب الابح) ، فم انهدام العالم البرجوازي ، استطاع ان يخلق توحدا جماليا بينه وبين الانسانية رغم كل المدلولات المحبطة) ، بفعل النفس الدينى فى قصائده . وهذا النفس الدينى ليس طرازا اعتياديا معنيا ، بل هو النفس الخفى المنبثق وراء روايى وهضاب وأشكال العالم ، النفس السرى الفائق الجمالية . و (رامبو) الذى تحدى بشكل هائل المصطلحات الشعرية القائمة، هذا الهلاسى المذهل الذى مرقع مواقع عالم متحجر نظامى اعتيادى بدوى تشويش غريب ، هذا (الابليس بين العلماء) هل فشل فى ان يكون داخل الحياة ؟ طبعاً لا . . بل كانت مغامرته الوحيدة البحث عن وجوه أخرى لهذه الحياة . وجوه غير معتادة ، غير مدركة ، غير مطروقة . وكانت هذه المغامرة الميثوس منها هى التى تحمل سقوط الشاعر المادى . وعند هذه النهاية تمد البشرية اصابعها لتضاجع قصائد الشاعر .

وفى (فصل فى الجحيم) أوضح (رامبو) خذلانه ، لان الطواف الازلى فى عالم الحلم ليس طريقا حسنا دوما . فثمة طرق ارضية ، وطرق سماوية تتداخل معها لتكتمل الدورة الكونية .

اذن نستطيع القول ويكل ثقة : ان الشاعر مسئول بشكل ما . والشعر نفسه من أجل الحياة حتى لا يبيع الشاعر روحه كما يقول

(بودلير) . وتبرز المسئولية عند الشاعر بوضوح وبشرفا عندما يكون الشاعر صاحب موقف ايجابي ، وقصائده هي الرمح الذي يثقب به جمجمة الاعداء . والشاعر الذي يلتزم مملكة الانسان وتتمغنط كلماته بلهب الثورة الدائمة والانشداد للأفق الانساني العظيم هو شاعر الأرض المبرز بلاشك والذي ترجم (ايلوار) ارادته عندما قال :

(..... وقد عكست أعيننا

الحقيقة التي كانت ملاذا

ونحن لم نبدأ أبدا

ولكننا أبدا نحب

ولأننا نحب

نريد ان نحرر الآخرين

من عزلتهم الثلجية) .

وترجمها الشاعر اليوناني (منلاوس لادرس) عندما قال :

(لن نضحك ،

إذا لم نضحك معا

لن نفنى ،

إذا لم تنته دموع العالم) .

وأطلقها (مايكوفسكى) عندما قال :

(لقد آن للحواجز

ان تتحطم تحت أقدامنا

وفى السماء .
الف سلم ، لأقواس قزح سوف تغنى
وفى عالم جديد سوف يتفتق
الورد والحلم اللذان لوثهما الشعراء بالأمس
وليكن كل شىء
لفرح انظارنا ، كأطفال كبار) .

هذا الشاعر اذن يتواصل مع البشرية باستمرار فريد ، فى
القرية ، وفى المدينة ، فى السلم وفى الحرب ، فى المرض وفى
الصحة ، لان قلبه (ومكانة القلب عند الصوفيين جليلة) هو قلب
مريد مخلص منح نفسه للانسان انى كان .

وحتما يشكل انتماء كهذا الشرف التأريخى العظيم الذى يناله
الشاعر بحكم كونه تجرد من (أناه) بكل بطولة ، وأحل محلها
الضمير العام .

عن ارستقراطية الشعر الحر

من الثابت لدينا ان جميع حركات التجديد والانتهاض الوليدة تتعرض حال نشوئها الى ضربات اضطهادية مسرفة فى البغض والتنكيل ، وتظهر مع توقبت بدئها مقاومة ضارية تحاول خنقها فى مهدها وهنا لا يسعنا الا التنويه عن ان حملة ذلك العداء الضارى للقوى التطورية البازغة هم انصار ابقاء — القديم على قدمه ممن يمثلون نظما أنهت وجودها تاريخيا وياتت تذوى وتحتضر لتتقرض ، هذا دون ان ننكر ان بعض أولئك المتصدين لعمليات الخلق الجديد لم يقدموا على ذلك الا بدافع حبهم للركود والاطمئنان الكسول ، ونتيجة لتخوفهم من الاضطراب الذى يشكل الوسط الذى تحدث فيه عمليات التصادم وما يترتب عليها من انهيار وولادة .

والشعر الحر كشعر حديث معاصر تعرض الى هجمات سافرة من خصوم عديدين ، هجمات يمكن ان نعهدها على كل حال نصرا للشعر الحر ، لأنها أسهمت فى تقوية صلبه وبرهنت على أهميته وجدارته ، لأنه سار وقطع أشواطا بعيدة المدى دون أن يتلكأ أو يتعثر أو يردم .

ويمكن ان نصنف تلك الهجمات على الشعر الحر الى صنفين :
أولاهما : ممتاز بروحية الجحود ونكران شعرية — الشعر الحر —

باعتباره نثرا ، وهذا فنده الكثيرون لما فى الشعر الحر من روح وموسيقى ورؤية وعروض . ثانيها الاقرار بشعرية الشعر الحر مع التاكيد على استحالة صموده وعدم جدواه . وهذا ما ظهر واضحا فيما كتبه أحدهم عن — أرسقراطية الشعر الحر — وانتشاره فى وسط محدود يكسبه طابع اللاشعبية . . ونحن اقرارا منا للحقائق الموضوعية نتفق أولا فيما أشار اليه كاتب المقال عن شعبية ومكانة الشعر التقليدى وما فى ذلك من عوامل بقائه ورسوخه وانتشاره .

ونتيجة لاتهام الشعر الحر بكونه معزولا ومحصورا ضمن نفر محدود مجردا من الشعبية فان علينا قبل كل شىء تحديد معنى الشعبية تاريخيا واجتماعيا على ضوء المعطيات والمحصلات الفكرية والسياسية والاجتماعية . ان الشعبية لا تعنى الانتشار والتغلغل بين الصفوف الجماهيرية ، ان هذا التفسير سطحى وضيق ووحيد الجانب ، ونحن نقع فى ذلك الخطأ التعبيرى نتيجة لعدم امانتنا فى حفظ الارث الانسانى الضخم ونتيجة لوقتية افكارنا وتحددها الزمنى ، ان الشعبية هى كل ما يقر ويستهدف مصلحة الشعب وسيلة وغاية . ان ذلك التفسير ينجينا من صدمة حادة الا — وهى كون الكذب والسرقة والفقر والظلم تتسم بشعبية كبيرة — ان هذه الأمور منتشرة انتشارا فظيما ولكنها ليست شعبية لانها عوامل منغصة ومن ثم قاتلة تحمل فى طياتها روحا تدميرية رهيبة .

فاذن ليس كل ما هو منتشر فى صفوف الشعب شعبيا وليس كل ما هو ضيق الانتشار فى صفوف الشعب لا شعبيا . ان عوامل نشوء الشعر الحر هى بالضبط نفس عوامل نشوء الشعر التقليدى مع فارق بسيط هو البعد الزمنى بين نظم اجتماعية متفاوتة ، وذلك امر بدهى اذ ان لكل زمان شعره واغانيه وعقليته ولباسه ومساكنه

ومأكله ، والذي ينكر ذلك هو وحده الذى يتسم تفكيره بالجهود
والميكانيكية والابتسار وسوء الهضم الدراسى .

ان النزوع الى الواقع والحنين الى الاستقرار والنفور من
النموذج وإيثار المضمون وضيق الشباب بالمبالغة فى خلع صفة
القداصة على الشعر القديم ومن ثم التبرم من بعض المضامين التى
يضرر منها الجيل ، ذلك كله يمكن اعتباره — كما أوضحت ذلك
نازك الملائكة فى — قضايا الشعر المعاصر — من عوامل وجذور
نشوء الشعر الحر الاجتماعية . هذا دون أن ننكر عاملا رئيسيا
ومهما فى هذا المضمار ألا وهو عامل التفاعل بين الثقافة الغربية
الاستيطانية خاصة والثقافة العربية التى بلورت ذات الشاعر
العربى ووسعت آفاقه على معالم جديدة كان يجهلها .

ولذا فإن دائرة نشوء الشعر الحر كانت صغيرة ابتدئت
بمحاولات التجديد المهجرى ثم نشأت جماعة أخرى قادها الدكتور
أبو شادى — جماعة أبولو — وبعد ذلك أعقبها تبنى شعراء عراقيين
للشعر الحر وآخرين فى لبنان على يد سعيد عقل وأبى شبكة .

أى ان الشعر الحر لم ينتشر انتشارا جماهيريا واسعا شأنه
شأن أى جديد ناشئ لا يجد إلا فراغا يحتله ثم يحاول توسيع رقعته
بازاحته خصوما عديدين يشكلون نطاقا شديدا كسجان جلف هاله
أن تشرق الشمس وترسل شعاعها لقلوب المبدعين الشعراء ،
فارتأى سجنهم وتطويقهم .

ان عدم التغلغل الجماهيرى ليس نقيصة تؤخذ على الشعر
الحر والا لكان علينا أن نسخط على — النظرية النسبية — وعلى
الكثير من الانجازات العلمية التى تستفيد منها الشعوب دون أن
يدركها إلا القلة المتخصصون والمثقفون .

يقول كاتب المقال : ان الشعر الحر غامض مبهم يعتمد على
— الرمزية — شكلا ومضمونا ويستند على التعقيد والانحراف —
وكم يكون الكاتب موضوعيا لو لم يطلق ذلك التعقيد القاطع على
الشعر الحر ، ان الشعر الحر والشعر التقليدي يحويان في
طياتهما البساطة والغموض والابانة والتعقيد ، ان الابهام أحيانا ليس
عييا في حد ذاته والذي أدركه أنا ان كاتب المقال نفسه له عالمه
الباطنى الخاص الذى لا يسمح للأصابع أن تلجحه علاوة على عالمه
الخارجى كما لاي انسان آخر أو كائن حى . ولما كان الشعر كائنا
حيا يزحم بالأحاسيس والرؤى والمواطف والحب والحزن واللذة
فهل ننكر عليه حقه في أن يكون غامضا بعض الاحيان ؟

اننا لا ننكر ضرورة الوضوح والبساطة ولكننا لا نلزم بعدم
الغموض ، ان الشاعر الحر عندما يكتب لا يكتب لمن هم يتمتعون
بنفس الرصيد الحسى للشاعر كما يظن كاتب المقال بل هو يكتب
نتيجة لاحساس ذاتى وتجربة نفسية ومعاناة واختار وجدانى ،
فتظهر الصورة الشعرية التى قد تكون غامضة بالنسبة للبعض
بقدر ما تكون واضحة لآخرين فلنمعن في هذه الصورة الشعرية
المبسطة التى يقدمها لنا — نزار قبانى — الى أجيره لنرى الوضوح
والمضمون الجلى ، المرأة التى تشتري بكل سهولة تمنح نفسها
بسرعة ومن ثم تنبذ بسرعة ، هذه الصورة يفهمها الجميع وتلتصق
أحاسيسهم مع كلماتها ذات التنعيم الموسيقى البديع ان المضمون
هنا متضامن كليا مع الكلمات بلا اشكال ولا غموض ، والا فأي
غموض نلاحظه في هذه القصيدة — بدراهمى — لا بالحديث الناعم
— حطمت عزتك المنبعة كلها بدراهمى — وبها حملت من النفائس
والحرير الحالم فاطمعتنى وتبعتنى — كالكطة العمياء مؤمنة بكل
مزاعمى فاذا بصدرك ذلك المغرور ، ضمن غنائمى — أين اعتدادك ؟

أنت أطوع فى يدى من خاتمى — قد كان ثغرك مرة ربى فأصبح
خادمى ... الخ ..

ولنترك هذه الصورة الشعرية الرائعة السلسلة ولنبحث عن
صورة أخرى مبدعة للشاعر السياب فى قصيدته عن بورسعيد ،
صورة لا تبدأ بنقطة ولا تنتهى بنقطة بل الشاعر تخرج ، تهدأ وتغور
وتخفت وتضطرب وتؤثر بكل عمق .

— من أيما رئة ؟ من أى قيثار — تنهل أشعارى — من غابة
النار ؟ أم من عويل الصبايا بين أحجار — منها تنز المياه السود واللبن
المشوى كالمقار ؟

— من أى أحداق طفل فيك تفتصب ؟

— من أى خبز وماء فيك ما صلبوا ؟

— من أيما شرفة ؟ من أيما دار ؟

— تنهل أشعارى .. الخ —

أين المجاز العسير فى تلك النبضة الشعرية المجنحة ؟ وهل
الصورة تضيق من بين السطور ؟

ان — الرمزية — اتجاه خاص يأخذ طريقه فى الأدب والفن ،
لكن أين الرموز المعقدة فى رائعة السياب ؟ .. القيثار ينبوع
النغم ؟ أم الصبايا والمياه السود وأحداق الطفل الخائفة وغابة
النار ؟ هل تلك رموز غريبة معقدة أم أنها لقطات حادة متواترة
مملوءة نداء ونكبة وثورة ؟!

ان قصيدة بورسعيد من الشعر التقليدى سوف تعجز بلاشك
عن أن تجعلنا نسير فى الخطى التى رسمتها لنا كلمات السياب .
أنها قصيدة سامية لأنها تنقل المستمع الى أجوائها . أنها صورة وأغنية

وانثـودة ينهبها المـثقف ويقالـم لها ابن الشـارع ، ليس فيها
ارستقراطية ولا عـجرفة ولا استعلاء ، انها قلب يـتقطع الى كلمات ،
وهذا يكفى فـفيه التقييم الحقيقى للشعر .

ويتهـم كاتب المـقال الشعر الحر بالسريالية ، ويلقى تلك التـهمة
كملاحظة عادية لا تعنى شيئاً وهذا بالضبط يؤكد جهل الكاتب بمعنى
السريالية وتاريخها ، مما يؤخذ عليه كثيراً لاسيما وانه أقدم على
خوض غمار موضوع شائك له حـياة يدافعون عنه بجـدية ومثابرة
وله أعداء يستعـينون بآفته الاساليب لوصمه بأسوأ الصفات ، فما
هو المذهب السورىالى ؟

المذهب السورىالى حركة نشأت بعد كارثة الحرب العالمية
الأولى ١٩١٤ — ١٩١٨ حينما تزعزعت القيم الاخلاقية وارتبكت
النظم الاجتماعية وعاشت الانسانية فى حمى قلق رهيب مسعور ،
ظهرت تلك الحركة كمحاولة لنسيان الواقع وإطلاق مكنونات العقل
الباطن والتحلل من أصول المنطق والتفكير والواقع الاجتماعى وابتكر
التسمية رجل روسى يدعى — ترستان تزارا — أطلق التسمية فى
عام ١٩١٦ ، ثم كثر الاتباع وأخذوا ينشرون آدابهم وفنونهم
المعتدة على — التلقائية — واللاشعورية والاضطرابات والارتباكات
الذهنية — البارانويا — واللاوعى .

ولا ادري ما الذى دفع الكاتب المحترم الى اعتبار الشعر الحر
سوريايا صرفا مع ان ذلك يشكل منطقاً متداعيا لا يحتاج الى رد
حيث ان للسريالية اشعارها ومسرحياتها وفنونها وقصصها
الخاصة .

ان هناك قصائد كثيرة من الشعر الحر مطعمة بكل ما هو
منتقى ومختار من الرومانسية والتصويرية والرمزية والكلاسيكية ،

لأن أفضل الأنواع الأدبية وأكثرها قيمة تلك التي تبرز بمهارة الواقعية بالرومانطية . ثم هناك أدب المقاومة ذلك الذى يتسم بالثورية العالية والانطلاقة الخصبة ، لنسمع — عبد الصبور — فى قصيدة سأقتلك :

— سنابك الجود وقعها المهيب مايزال — يهوج فى ذاكرة الأيام — ونورهم يختال فوق مفرق التاريخ — فمنهم الذى بنى حجارة الاهرام — لكى يمجّد الانسان حين يشمخ الانسان ومنهم الذى بنى منارة الاسلام — لكى يقول للانام لا اله الا الله — ونحن فى حاضرتنا المجيد نصنع السلام — عدية من شعبنا للعالم الجديد — للعالم الذى يريد — ويستمر الشاعر — اقسمت بالاهرام والاسلام والسلام — سأقتلك بكل ما سقيت من مرارة الأيام — اغوص فى دمك — .

هنا نلاحظ ان الشاعر — عبد الصبور — يقتل عدو البشرية ، انه هنا يجسد قوميته وانسانيته بوضوح ويوزع تجسيده ذلك فى شعر غنائى عذب يمتاز بالوحدة المتكاملة والمضمون المتجاذب مع الشكل .

واحيانا يلجأ الشعراء المحدثون الى المجاز الذى يدفع الى التأمل والتفكير ، ان الشعر البسيط السهل لا يمكن ان يريح العقل فيما اذا استغنى عن المجاز واللاشعور والرمزية ان المؤسف حقا ان كاتب المقال يطلق تعميمات مهيبة بهذا الشكل نتيجة لتجريبية ضيقة واطلاع محدود وهذا ما سبب له تناقضا فى مقاله الواحة فهو حيناً لا ينكر على الشعر الحر تركيزه واستيعابه للمعانى ودقته فى تصوير حالات الانسان الشعورية واللاشعورية ثم يأخذ حيناً آخر على الشعر الحر اعتماده الكلى على احياءات اللاشعور ولا أدري كيف يفسر ذلك ويوفق بين ما قاله عن الدقة فى تصوير الشعور

وما قاله عن الاعتماد الكلى على اللاشعورية . أن هناك أذن شعرا حديثا يلتزم الجانب القوي والانسانى ويمجد الثورة والبطولة والصمود ، كما أن هناك شعراء محدثين يفكرون بعقلية أرستقراطية لا تتفق معهم ، فنزار قباني يعد من ضمن هؤلاء لكننا هل نصفه بالغربة واللاوضوح وننكر عليه شاعريته الخسبة ؟ طبعاً كلا .. أن نزار من الذين يملكون زمام اللفظ والنغم الموسيقى والعاطفة انه عندما يكتب — رسائل لم تكتب لها — : (أتلفيها — واحذرى أن تخطئى أن تقرأى يوماً بريدى — فأنا نفسى لا أذكر ما يحوى بريدى ، وكتاباتى وأفكارى وزعمى ووعدى — له تكن شيئاً محبى لك جزء من شرودى .. فأنا أكتب كالسكران لا أدري اتجاهى وحدودى) هنا يكتب نزار لنفسه بروح لا نود أن نفهمها ، لكنها مع ذلك قصيدة واضحة لا يتغطرس فيها الشاعر علينا بل ينقل البنا أحاسيسه وتجربته وضياعه وعبثه بصدق ، انه ايمان الشاعر بنا نحن الذين نقدر الصدق عمود الأدب وصمام أمانه الواقى .

ان كون شاعر ما أرستقراطياً لا معنى أن الشعر الحر بأكمله يسير فى إطار أرستقراطية مغلقة لا .. أن هذا تجن : وأى تجن !

ان الشاعر لا يكتب متفاعلاً مع صيحات جدوده ولا مع أشعار المتنبى والبحتري وأبى نواس ، بل يكتب عن ذاته المتفاعلة بوعى وتلاحم مع واقعه وعصره .

ان الشعراء القدماء نابغون حقاً لأنهم عبروا باخلاص عن ذاتهم وذات مجتمعاتهم ولنا أن نتذكر كم لا قوا فى زمانهم من عداوات وخصومات وتهجمات ظالمة وضارية . ويخطئ من يظن أن شعراءنا الأقدمين قد كتبوا أرضاء لطلبات معينة أو أرضاء لأحفادهم وانفزاها

لدحهم ، لا ، انها الصرخة الانسانية المعتملة فى الداخل والى تريد
ان تنطلق ، ان تقنى ، ان تبكى ان تسخط ، ان تتفاعل !

فلم اذن ننكر على شعرائنا المحدثين ذلك ؟ ان مجرد اخضاع
الشعر الى شروط مرهقة تحوله الى عملية حسابية او هندسية
وبذلك يفقد طابعه العاطفى والتصويرى والتعبيرى وبذلك نقبر
الشعر بأجمعه فى اجمة رهيبة . ان التجارب الشعرية والصياغة
الفنية لاطهارها مشبعة بالخصب والعطاء والنماء لابد ان نتركها
تسير فى دروبها دون ان نقوم بعمليات التعويق والحجز والحجر
اللى نكتبها فى زنزانة قاتلة موحشة ، ان الشاعر ليس هو الذى
يقدم لنا اشعارا جيدة بل ان الاشعار الجيدة هى التى تفتح نم
الشاعر وتنطلق بلا ايعاز ، لذا فان اخضاع الاشعار للاستنطاق
القانونى ليس الا حكما مسبقا من احكام الاعدام للحياة ، لان الشعر
نفسه هو الحياة .

ولكى يتهم الكاتب الشعر الحر بالارستقراطية استعان بكثير
من النعوت غير المترابطة واللى يعوزها الالتقاء العضوى فيما بينها
من أجل تصويب ما استهدفه من سوء الظن والتقدير للشعر
المعاصر .

وكرر صفة — الرمزية — كتعبير يسيطر بوضوح على الشعر
الحديث دون أن يتطرق الى ما يؤيد صحة ذلك ، وأعتقد أنه يقصد
من وراء هذا القاء — تهمة — الصور الجمالية من أجل الصور
الجمالية و — الفن من أجل الفن — على الشعر الحديث والرمزية
بحد ذاتها حركة تستعين بالرموز والمعيات والايحاء والتشبيه
والتلميح مبتعدة عن الواقع والطبيعة والمجتمع ، وادبنا العربى غنى
بالادب الرمزى فما ان الف ليلة المقامات وحى بن يقظان وادب
المتصوفة ورسالة الغفران واشعار الكثيرين من الشعراء العرب

تفرخ بهصور رمزية لا مثيل لها ولا يغيب عن بال أحد في هذا المضمار من الغرب بودلير ومالارمييه وآخرون ممن اشتهروا بالرمزية وابتعدوا عن ماجريات الحدث وأرادوا تصوير العالم من زوايا بصيرتهم الخاصة . اذن للرمزية اتجاهها الخاص الواضح اما كون الشاعر الحديث يستعين ببعض الرموز كموامل تسعفه في بناء قصيدته وكثكثيف للمداليل الانسانية العميقة فهذا لا يعاب عليه اطلاقا .

ان الوحدة الوظيفية للقصيدة تستوجب أحيانا وجود بعض النواتات والرموز كي تستطيع ان توصل النثثات الشعرية بلا دوار ولا لهات ولا انبهار أو جفاف . وليس في ذلك أى عيب أو مبرر لنعت الشعر الحديث بأجمعه بالرمزية .

وهناك أمر غريب لاحظته لدى كاتب المقال أثار عجبى فهو بعد أن مل من القاء تهم مضطربة الصقها جزافا بالشعر الحر من دون ان يتعب نفسه في ايجاد الترابط والتسلسل في موضوعه الانتقادي ذاك ، نراه يقول : — وهب ان الشعر القديم والعمودى قد مات واندثر فهل يمكن ان يسد الشعر الجديد والحر مسده أو يحل محله في النفوس ؟ — ولعمري تذكرنى هذه الفرضية بأيام الصبا عندما كنا نجتمع في أحد الأزقة الثتنة ويقول أحدنا : — لو سقطت علينا السماء وين انولى وحقا ما أغرب أيام الصبا وأمتعها وأسذجها ! ان كاتب المقال الذى يضع احتمالا فرضيا ولو ضئيلا بموت الشعر العمودى إنما ينكر بذلك — ولو بقدر يسير — حيوية الشعر القديم ، ويعطى منفذا لمجابته بعدم الايمان التام بالشعر القديم ، وكأنها العملية بكل بساطة موت الشعر القديم ثمن لنشوء الشعر الحديث لا ، ليست المسألة بهذا الشكل . الشعرالعمودى باق، نقدر خلوده شئنا أم أبينا ، الطلاوة والسبك وقوةالمعانى والروح العروضية الوطيدة كلها تملك صفات القوة والثبات . ان هذا لا يمنع نشوء

الشعر الحر وارتقاءه لأن الشعر الحر ابن بار للشعر العهودى
ويخطئ من يظن وجود تعارض وتضاد بينهما . ان الذين يحاولون
اختلاق القتال والتصادم بين الشعر القديم والحديث هم الذين
يحاولون زهق العواطف الانسانية واغتيال الادب بمجموعه . ان
الذين ينظمون الشعر الحر يحفظون الكثير من الاشعار القديمة وهذا
ان دل على شئ فانما يدل على عدم الجحود بعكس اولئك الذين
يشتمون الشعر الحر ويلصقون به كل سيئة ونقيصة والا فمن
لا تعجبه — أخى — لميخائيل نعيمة نظما وموسيقا مع خلافى معها
فكرة (أخى من نحن ؟! لا وطن ولا أهل ولا جار — اذا نمنا ، اذا
قمنا ، ردانا الخزى والعار — لقد خمت بنا الدنيا كما خمت بموتانا —
فهاات الرفش واتبعنى لنحفر خندقا آخر — نوارى فيه أحيانا) .

ومن منا لا تعجبه قصيدة جعفر النقدي فى — أناشيد الثوار
الجزائريين — :

(النشوة الكبرى لنا — ولنا الغد المستبشر — بكرى سيولد
هاهنا — ولنا الربيع ملونا وملحنا — ولنا الجنى) ويستمر (ولنا
الشمال الأخضر ، بستاننا الطلق السخى المثمر — ولنا المستبشر
فعلام يا جزار هذا الخنجر ؟) (اتظن ان بريته سيربعنا يا وحش
ليلك مدبر) .

وهذا الشاعر عبد المنعم عواد يوسف يقول على لسان شهيد
مصرى :

(ايها الاحياء انى — اطرق الأبواب كيما تسمعوا — صيحتى

أنا مصري شهيد — أهل أمي في الصعيد — وأبي من بورسعيد —
قتلونا الانجليز) .

وقصيدة جميلة بوحيرد للسياب ،

(لا تسمعها : ان أصواتنا — تخزى بها الريح التي تنقل ، —
باب علينا من دم ، مقفل . — ونحن في ظلماتنا نسأل — « من مات ؟
من يبيكه ؟ من يقتل ؟ » من يصلب الخبز الذي نأكل .. الخ) .

وما ذلك الا غيض من فيض من الشعر الحديث الذي أخذ ينتشر
ويهلل له كل طيب ، (أما الذين لم يدركوا بعد حقيقة حاضرمهم
ومازالوا يتعثرون في فجاج الماضي ، فلن يجدوا في هذا الشعر
الا ما يثير حفيظتهم وحبذا الاثارة) — جبرا — .

العوامل في تزييف الشعر الحديث

الشعر الحديث ليس مغامرة ، إنما هو طريقة تعبير ثورية تتلائم مع نظرة الانسان المعاصر للكون ، ومع أسلوبه في استكشاف نفسه والعالم . وهذا التعامل بين الانسان وبين العالم والحقيقة في اطار عصرى يشكل ثورة ، أى أنه يقينا لم يقف عند حدود المغامرة . ولذلك تعرض الى حملات متجنية وظالمة كان أقل ما فيها أنها أرادت ان تؤسر كل تجربة انسانية رائدة دون اعطاء أية فرصة . ولكن الفرصة كانت أكثر من موجودة لان الشعر المنطلق لابد منه لكى يضمن للعالم توازنه العاطفى .

ولذا فهو ضرورة اعتيادية أيضا وبشكل طبيعى من الجانب الآخر . وهذه الضرورة الاعتيادية والمحسوبة من قبل أعداء الشعر الحديث تمردا خطيرا هى نفسها حل حتمى ضد صدع ما . والصدع فى نفس الانسان . فى لهفته ، فى توقانه ، فى عطشه ، فى حنينه للمجهول ، فى حريته الكبرى ضد المحدودية والتفسيرات والمصطلح العسام .

وحتما يعالج الشاعر صدع الانسان بالكلمات ، الكلمات الملوثة بالمداليل كلمات الأفق الواسع والجو الحر والجرأة النادرة . هذه الكلمات التى تخرج من الشفاف والنسج والأعماق هى الوحيدة ذات

الجرس الحقيقى ، الجرس الذى يحمله المعنى الحقيقى والروح
التمردة المتوحدة التى تنافس من أجل ازالة القشور والاسيجة
والحدوديات .

لكن هذه الكلمات ، هذا الشعر الحديث تعرض لحملة تزييف
خطيرة شأنه شأن كل جديد وناهض وثورى وصاعد . كيف كان
ذلك ؟ هذا ما ينبغى توضيحه !

(أهلا) مسألة الذوق . كان الذوق البرجوازى هو السائد .
المثقف تجده برجوازيا ، الشاعر برجوازى أيضا . الكاتب والاستاذ ،
أغلبهم برجوازيون يشيعون روحا وجوا من الارستقراطية اللذية ،
حيث تعنى الانفعال والراحة السطحية والرومانسية . واذا بالشعر
الحديث عند الكثير ، هذا الشعر المجدد الرائد يصبح شعرا لمتعة ،
لا يبحث عن عذاب الانسان ، عن تطلعات الانسان ، عن وعى
الانسان المباشر ازاء اللعنة والتزييف والحيوانية المفروضة على
ساحة الشعب . ويظل — احبانا كثيرة — كالنظم الجديد المثبر
للاندھاش ، لكن العمق والغور والجذور والأصول ، والانسان
الحقيقى ، انسان الشارع والليل والمعركة لا وجود له ابدا .

الذوق البرجوازى يفرض نفسه . وهذا الذوق لايزال قائما
عند الكثير من الشعراء المحدثين ، انهم يكتبون عن الانسان ، عن
المعاناة ، عن العصر ، عن التبرد ، لكن ذلك كله يفتقد الاخلاص ،
لماذا ؟ .. هذا ما ينبغى النظر اليه بشجاعة .

هؤلاء يتكلمون كائى ارستقراطى ويلبسون كائى مترف ،
دبلوماسيون ، فى حركاتهم واثاراتهم وعلاقاتهم ، ينسون الشارع ،
ينسون التراب ، ينسون الدم والعذاب والعيون المقروحة . ولهذا
فهم يدخلون بجواز سفر مزيف الى مملكة الحقيقة الجادة ، مملكة

(البسطامي) حيث كل شئ يشكل الكلمة الواحدة المتطابقة مع الواقع الداخلى للفرد .

ماذا تهتم القصيدة الجيدة ؟ .. انها أبدا لا تعنى أكثر من اثارة لذة خاطفة أو تجاوب سريع ووقتى وزائل مادام الشاعر يمثل وضعا برجوازيا . الشاعر يلحق الوحل مختارا ، ينام واضعا خذه على الطين ، بزور مخابىء العذاب ، يتسكع ، يجوع ، يقاوم ظروفه الحسنة حتى يتعلم كيف تكون نبرة الأنة وصدى الحسرة ، والضيم الذى يهتف بقلوب البؤساء ! وحيث ينفقد الشاعر الحقيقى ، انسان الغضب وصاحب الأفق الذى يمتطى الكلمات باحثا عن صدر الواحة فى امتدادات القحل ، يظهر بعض الشعراء المجددين امتدادا أيضا لشعراء (الامارة) والمكانة والحظوة والمواسم !

واذا بالشعر الحديث يبدو كأنه غير مرتبط بالانسان الكونى ، بل مرتبط بالانسان البرجوازى بالثورة البرجوازية والديمقراطية البورجوازية .

وينخلق نقاد جدد يستعدون القراء ضد كل ماهو (قديم) اعتباطا ، وتضيع المقاييس . فى القديم روح وموسيقا ومعاناة وصدق ، ولا يجوز ان ننكر ذلك . والحديث يقدم على صفقة تغذى نفسها بصلوات انسانية مشروعة ولازمة . واذا بالتهمة (تهمة كون الشعر الحديث شعرا برجوازيا) تكاد تنطبق ، ولكن الامر يظل غير مخفى ، فالشعر الحديث ليس وليدا للقيم البرجوازية . بل ان القيم البورجوازية اقتنصت الشعر الحديث لتشوّهه وتدميه وتصرمه ، فحولت الكونى الى كونى برجوازى ، والعام الى خاص برجوازى ، والانسانى الى انسانى برجوازى ، لكنها عجزت مع كل ذلك أن تجعل من الشعر الحديث وسيلة تفاهم برجوازية أصلية . ان (عبد الوهاب البياتى) رائع عندها يتحدث عن الصقيع والعمال

وبؤس المدينة والذباب ، ولكنه يكون (نزاريا) قليلا عندما يتحدث عن الدعاية السياسية . وهذه النزارية السياسية افق برجوازي منخطف سريع التلاشى حاول البياىى انهاء مؤخرا و (السياب) نفسه استطاع ان يتمرد على الكينونة البرجوازية التى أخذت تتكل حول نواة فى داخله . وبين ان يكون رومانسيا مأساويا أو اجتماعيا منفعلا ، استطاع ان يضمن عطاء شعريا انسانيا .

لما عن (ادونيس) ظاهرة الكلمة السحرية الموسقة ، فهو لابزال فى مساحة منظوره الخاص دون أن يعنى بالجبهات الأخرى ، حيث جبهته الوحيدة ذاته على محور الاشياء ، وهو بذلك يقدم ادانة جزئية لنفسه لانه لم ينطق ضد القيم البرجوازية ، بل ظل مقدسا جذوره كمانس وغائب لاهوتى .

(ثانيا) الموقف النازكى ، وهو موقف نازك الملائكة وآخرين ممن يتحولون بفعل الاشباع وانغورور فى ميدان الريادة الى (سادة) ومعلمين . ان هؤلاء يتحولون من مجددين الى معوقين ، ومن محدثين الى متزمطين ، بحيث تصبح الحرية عندهم وبفعل الزمن تقنينا خاصا . انهم بهذه الوضعية يريدون تجميد التطور الشعري بحيث تبقى قياداتهم أزلية . انهم يقعون فى مغالطات خطيرة لعدم تفهمهم لحقيقة التطور الذى يجعل ما فى الغد مختلفا كثيرا عما فى اليوم .

وقد ابتدأت (نازك) عندما أخضعت الشعر الحديث الى شرط متعصبة تفوق التعصب للاوزان الخليلية . ولذلك وبحكم كونها رائدة كبيرة استطاع وقفها ان يثير لغطا خطيرا (١٠) .

(ثالثا) التركيبات المنطقية والغموض المشخص باستعارات أكثر رمزية وأكثر غموضا . وهذا يظهر فى حدة اشكال ، منها جنوح

(١٠) لقد تناول العديد من الادباء الرد على موقف نازك .

الشاعر الى استعمال تعبيرات لغوية منزقة لا توحى بشيء . . او انه يستعمل كلمات صارخة متعارضة تحت جو مفتعل من الوحدة ، ومنها استعمال الاسطورة حيث يحاول البعض وكتقليد لاستعمال الاسطورة عند شعراء غربيين أن يقيموا الاساطير فى قصائدهم بترقيع ظاهر متصورين فى ذلك أنهم يستطيعون ان يقنعوا المتلقى بأنهم ذوو خلفية فكرية غنية فى حين أنهم يضحون برصيد القصيدة الموسيقى والطبيعى كطبيعة الحياة والتجربة .

ان (السياب) و (الحاوى) لم يستطيعا تذليل الاسطورة وادخالها كحلقة طبيعية ومنغومة مع حاجة ووحدة القصيدة الا بعد تدريب مستمر طويل وبعد عمليات نقد أكثر صرامة وايجابية ومع ذلك لم تسلم العملية من بعض الائتعال فى قصائد معينة عند (الحاوى) وبشكل أقل عند (السياب) .

وهناك شكل آخر هو الغموض المتعمد حيث يبرز كمحاولة يائسة من قبل (الشاعر) لابعاد القارئ أو السامع عن معنى القصيدة . ان الرمزية الطبيعية تماما عند (بودلير) مثلا ، فهى طريقة تفاهم اختزالية متحدية ، وكذلك عند (برينتون) . فالرموز تمتص الواقع الانسانى ، الواقع اليومى والكونى ، الحسى والفكرى الصامت والمتحدث ، الحاضر والفائب ، امتصاصا كليا كاملا متطابقا بحيث توضحه وتمثله بأبعاده الحقيقية ومقاساته المكانية والزمانية . ان الرمزيين مثلوا الثورة غير المحددة وأصبحوا سادتها وقادتها ، فى حين أن هذه الثورة ابتدأها (الرومانسيون) و (الرناسيون) .

لذلك فاستعمال الرموز ليس لعبة من قبيل الأحاجى والألغاز ، وليس — بالشكل المتيسر — اغناء للقصيدة ، بل هو أضواء انسانية وتاريخية واثقة لحتوى القصيدة وجوها . وان عملية استنساخ الشعر الرمضى واختلاق التعقيد هى الخطر الذى يشرذم ويمسح التجربة الشعرية .

(رابعا) فى نطاق عملية مجابهة الشعر التقليدى الذى يعتمد على وحدة القصيدة أسلوبا . وكاد أن يكون ذلك مسلما به .

ان وحدة القصيدة ليست شرطا ثابتا . ومن الممكن أن تكون القصيدة الحديثة مجموعة متألّفة من وحدات متباينة . فمزال الكون الواسع يشكل مجاميع عديدة ، ومازالت نفس الإنسان تحمل اشكالا وتجاويف وتمعيدات عديدة أذن فمن الظلم أن يفرض على القصيدة مناخ واحد خاص . ان تعددات الطقس بأشكال مختلفة ، واثلافاً ذلك ضمن مناخ القصيدة بتآخ ودفء ربما يجعل من القصيدة التعبير الأكثر انسجاما مع الوضع الإنسانى .

وان عنوان القصيدة أحيانا يمثل نفاقا خطيرا . فالقصيدة الحقيقية لا تضع لنفسها أى عنوان الا بعد أن تبلور الحالة الشعرية ، أى عندما يتحول الشاعر من خالق الى متأثر . وبعد التأثير والتجاوب يستطيع ان يقدم عنوان القصيدة .

وحتى هذا العنوان تقرىبى لا يمثل الا الغاية القصوى فى القصيدة أو أنه يمثل (اللون المسيطر) فى اللوحة الشعرية .

وفى نطاق المجابهة للشعر العمودى برزت حالات يستغل فيها بعض الشعراء المحدثين تفننهم فى الابتعاد عن الشعر العمودى بطريقة وشكل لا طائل من ورائه حيث بلجأون الى تجزئ عابث للصور واستعمال لا جد للفظه المفردة كما فعل (جبرا ابراهيم جبرا) مثلا فى قصيدة (امرأة فى عاصفة) :

(حتى

تنسقط

قطرة

من طبن
من ماء
من مطر
قطرات
من مطر
تزلق
كالكرات
على
عباءة
سوداء
احاطت
بهم
كالجرح
أحمر ... الخ) .

(خامسا) الصياغات الشعرية المتوقعة والمعروفة ، كان ينظم الشاعر قصيدة معينة ما أن تبدأ بقراءة المطلع حتى تستطيع أن تدرك ماذا يبغى الشاعر وماذا سيقول . هذه القصيدة لا تملك أبداً قابلية إثارة الدهشة ، انها لا تحوى أسراراً ولذلك فهي غير خلابة . ان التنبؤ العادى بلجأ له أولئك الذين يطالعون الشعر بكثرة وخصوصا المترجم منه ، فهم يقعون تحت تأثيرين : أما ان يلجأوا للغموض الذى تحدثنا عنه أو أنهم يدفعون شعرا كثيراً بأسسهال وتواصل . أحيانا يستطيع الانسان المثقف أن يفهم ما الذى يريده

(صلاح عبد الصبور) فى بعض القصائد فى حين لا يكون ذلك
سهلامع (أدونيس) أو (بلند الحيدرى) — أحيانا — أو مع (سعدى
يوسف) أى أن الصياغة كهذه التى تكلمنا عنها تحول القصيدة أحيانا
الى نثر عادى لا يمتلك من الشعر الا التصنيف أو الشكل الخارجى .

(انا عامل أدعى سعيد

من الجنسوب

ابواى ماتا فى طريقهما الى قبر الحسين

وكان عمرى آنذاك

سنتين ما أفسى الحياة

وأبشع الليل الطويل

والموت نى الريف الحزين

وكان جدى لايزال

كالكوكب الخاوى على قيد الحياة) .

وكذا الا نستطيع ان نتوقع ما يقوله (صلاح عبد الصبور) فى
(مقدمة) (مذكرات أبى نصر) :

(حين فقدنا الرضا

بما يريد القضا

لم تنزل الامطار

لم تورق الاشجار

لم تلمع الاثمار

حين فقدنا الرضا) .

ان التقريرية والوضوح والأداء السريع المباشر الذى لم يحرك
أو يوحى بالصورة قد أفسد بعض الشيء مطلع قصيدة عبد الصبور
الجيدة .

وكذلك نستطيع أن نرى مثل ذلك عند (عبد الصبور) فى نثرية
واضحة فى عدة قصائد كقصيدة : (ورجعت بعد الظهر فى جيبى
قروش

فشربت شايا فى الطريق .

ورتقت نعلى

ولعبت بالنرد الموزع بين كفى والصدى

قل ساعة أو ساعتين

... الخ) .

(سادسا) : الوقار البرجوازي ، الوقار المترفع والمتسيد
وصاحب اليد الطولى هذا الوقار يكون عند (الحزبيين) الشعراء
فى الغالب . فهو صفة الشعر الدعائى الاعلانى الدكتاتورى ، حيث
ينطلق برأس مال كبير متخيل لا مثيل له ! أو بحق تفويضى الهى !
تنسبها بما يفعل (مورياك) فى بعض رواياته ، أو بعاتكة الخزرجى
فى بعض منظوماتها الشعرية . هذا الوقار كوجه الفرور أو ورم
معين هو تحنيط للشعر وقتل للذبذبة الحية فى نسج القصيدة .

(سابعا) : نقطة ميمة هى نقطة محاولة الانفلات من تهمة
البرجوازية فى الشعر المنطلق وذلك بتحويل الشعر الحديث الى
شعر ملتزم بشكل مذهبى ، الشعر ليس عقلنة للعالم أبدا ، وهو

ليس هندسة عقلية ، انه مزيج متكامل من العقل والحس والحدس
مزيج بين الشخصي والجماعي ، بين الذاتي والكل ، بين الفكر
والتجربة . وهذا المزيج ليس خلطا صناعيا أو عقيديا بل هو
مزيج العالم الذى يحوى كل شئ ، المزيج الحيوى الديالكى
والتاريخى .

ان القصيدة لا تكون بطاقة دعوة أو مانشيتا عريضا أو اعلانا
دعائيا . القصيدة وبالذبط روح الانسان التى تنسفع كالدم
وتؤرخ نفسها وتكفل نفسها فان (هذا الدم المطول ان
عز الكفيل هو الكفيل) (*) .

وحيث انى (ومعدرة لهذا الاستعمال) لا احترم (كبلنج)
فأنا ملزم بتقدير البعض من قصائد (كبلنج) . فأنا لا احترمه
ايدلوجيا لكننى قد احترم الجودة الفنية فى شعره .

ان فنية القصيدة ، موسيقاها ، صدقها ، عمقها ، تأريخيتها،
الضامن الوحيد لتقدير أهميتها . ولهذا فنحن ننذهل أمام قصيدة
(الأرض الخراب) لـ (اليوت) مع ان الكثير لا يتفنون معها
مضمونا .

المذهبية المرسومة ، المدرسة ، المفروضة ، تخريب وتمزيق
للوعى ، والقصيدة كجبهة بين الوعى واللاوعى لا ترسخ أبدا
للمذهبية الا فى حدود التجربة الصادقة ، التجربة الانسانية
المنكشفة .

(*) الجواهرى فى الدم الغالى أو (قل للشباب بمصر) .

حول قصائد عراقية منتخبة

وجه أختي ٠٠ وجه أمي

بلند الحيدري

وهوت يد

فإذا الطريق مفازة والواعد

وجه يغيب ويبعد

وإذا الغد

ذاك الذي حلمت برآء السنون الشرد

هذا الرماد الأسود

يذروه هنا عاصف ويلمه

أمل على فجر هناك سبعقد

ويطول ليل

ويغور حتى العظم ويل

ونقول سوف نرى الصباح نصير في لالائه

شـرعـا

رياحـا

ولسوف نحل شسسه بيتا أبى أن يستباح

ونقول سوف يرى الشروق عم

ويصفح أعقد

والرقد

بلقون فى عينى السماء تورد

لابد أن يأتى الصباح

لابد أن يأتى فقد جفت من النزف الجراح

لابد أن ..

واتى الغد

فإذا الصباح تلفت يستنجد

وهوت يد

يدك التى كانت تقيت وترغد

لا كنت يا هذا الصباح

لا كنت يا هذا الصباح الاسود

لا كنت يا هذا الغد

أختاه

لو عقلت سلفاهى

لستك مثلك ما نطقت بغير آه
أنكى بها ألم الرجال العائشين بلا جباه
أختاه
أضنتك الطريق
أضنتك عين لا تنام وألف عين لا تفيق
وتعبت
اذ أيقنت أن الدرب يوغل فى المقاه
يلتف حول دخينة
ويضيع فى عثم المقاهى
تطويه خيبة يائس
تبطه ضحكات لاه
وسكت يا أختاه
مثل الموت .. لكن
لم تموتى
ولن تموتى
وغدى سيبعث منك يا أختاه
من دمك الصموت
من نبض قلبك وهو يصرخ
حيث يمعن فى السكوت
لا .. لم تموتى

ولن تموتى

مادام حرف أخضر يومى .. وشمس تهلل
مادام فى الدنيا غد

مسألة شخصية تماما أذكرها الآن . فأنا عندما أريد أن أطمس
وجه وطنى الحزين أجد فى (الابوذية العراقية) وفى قصائد
(بلند) نافذتى لذلك .

وحزن (بلند) هو حزن الشاعر الحقيقي الذى يحس بالمظلومية
مع تفاهة الغالب .

وهذا الحزن الكبير ترعرع فى ذات الشاعر وارتسم فى
كلماته مهازا يسوط التفاؤلات السطحية الساذجة . ولعل الغربة
التي عاشها الشاعر من خلال المواجهة بين الذات والذات نفسها ،
أو بين (الذات) و (الموضوع) كانت الجو الوحيد الذى أضفى
على أغلب قصائد (بلند) الطابع المأساوى . وهذه المأساوية
ليست حالة سلبية أبدا لكونها وعند بلند خصوصا ترفع سبابة
الادانة .

وعندما تكون الصور الشعرية عند شعراء غير عراقيين حزينة
بشكل آخر فإن الحزن العراقى — الحزن الذى خلقه الابوذية
العراقية كثرات عملاق — لابد أن ينشر نفسه فى عطاء الشعراء
والفنانين بطعمه ورائحته الخاصين .

والحزن العراقى حزن أصيل ، حزن البلد الذى تعاقبته
عهود أسطورية ، عهود البابليين والسومريين والآكديين ، وتعمرت
جبهته بوحل الاستكانة . وإذا بالمواطن العراقى الذى كان من

المفروض أن يكون (داود) أو (سبارتاكوس) أو المحارب الاغريقى،
ينكفىء متسولا صدقات الذلة ، أو يتمرد ليتخلص من (السيد
العثمانى) ويقع فى أسر (السيد الانجليزى) !

والحديث عن اليأس نفسه يحمل وميض الاشرار فيما يفعله
من عرض تختبر فيه الحالة .

والشاعر كصوت بتجاوب مع أصوات الواقع والحقيقة لا يمكن
أن يرتضى فى حضن الغفلة بحيث يكلف برسم صور وطرق ودروب
ليست هى دروبه .

وعندما يكون الشاعر محاصرا متضايقا فمن السخف أن تجابهه
بقولنا : (لك الحقول وزهرها وأريجها . . الخ) فالشاعر لا يمكن
أبدا أن يكون وفيئا لغير تجربته والا لكان بوقا صدئا قد يدوى ولكنه
يظل شبه صوت .

ومن أرضية الشاعر العراقى وحيث تتكدس أحزاننا فى قلب
الأرض لا يتخرج شاعر عراقى أبدا بدون مروره بساحة الألم . .
ولذا فهى خصيصة عراقية مخصاب تلك اللوعة الحزينة الغاضبة
التي تحج فى تأريخ الانسان العراقى . ولكن الشاعر لا يظل فى
محج معاقرا ألمه ، حتى لا يلتهمه (مينوتور وهران ، الوحش ،
بل لابد له من تحديد اختياره . وعندما يقرر اختيار أن يلتهم فمعنى
ذلك أنه يعطى الفرصة للتهام الآخرين ، وبذا يكون الشاعر
مشاركا فى عملية القتل ولو أنه مقتول منذ البدء . وحينئذ تبرز
أهمنا المهمة الجديدة ، مهمة اختيار رفض القتل ، رفض السأم
والضياع والتصلع فى متهات (الأوتسايدر) وبذا تكون المعادلة
واضحة (الحياة — المعاناة — الاختيار) ، واختيار الشاعر هو
الكفيل بمد خطوط تجربة الشاعر فى خارطة الحياة العظمى .

و (بلند الحيدري) لبس شاعرا معقدا ، وهذا لكون رومانسية بلند لا تلجأ الى التعمية والمخفيات ، بل هى تكشف نفسها بشفافية صادقة تتنغم فيها كلمات الشاعرا كدرب الى الجرات الكونية والحياتية . ومن خلال بساطة بلند وصدقه الفنى يتوضح مزاجه الرومانسى المأساوى المتمرد . ولو لم يمتشق بلند سيف التمرد بوجه ضسياعاته الكثيره لكان ممكنا أن يكون شاعرا الغربية والضياح .

ولكن عمق الرفض — وهذا دليل أصالة — والمنبعث من عمق المعاناة يبنى فى نباتات بلند الشعرية حيوان عدم المهادة .

وقصيدة بلند هذه (وجه أختى — وجه أمتى) ليست قصيدة جديدة بل هى بلند نفسه وامتداد لقصائده القديمة حيث تتم المزاوجة بين الرومانسية والواقعية ، وبين الذات والمجموع ، بين اليأس والرفض ، فيهدم الشاعر ويشيد أشياء ليخرج أمام الناس بوجهه العراقى . ولهذا فالحزن العراقى هو المربى الكبير ، ولولاه ، أى لولا صياغته لجذور بلند العراقية لكانت أجواء (لبنان) قد عقدت اتفاقية مع رومانسية بلند لا يكون الطرف الخاسر فيها الا بلند نفسه . فالحزن العراقى هو الطوطم الذى يحرم على بلند الانفلات مع أضواء وشلالات رومانسيته متخليا عن مهمة استكشاف جذور الآلهة العراقية واحتدامات الأبودية فى مضارب البشر العراقين .

ان بلند لم يتخل فى قصيدته تلك عن مزاملته المزمنة للمرارة والخذلان ، وجاء فشله ممثلا فى انتظار الصباح ، وهذا الانتظار يرسم خطأ بيانيا جديدا لا يتفق مع خطه السابق حينما كان لا يلتفت أبدا لمرور الفجر أو عدم مروره .

(تلك هى الارض

فلا تعجبى

أن مر بي الفجر

وما مر بي) .

قصيدة (طاحونة) :

في طاحونته كان ينظر الى فجره لا كما كان (امرؤ القيس)
ينظر الى ليله ، بل كان أكثر حزنا وأغبي حزنا ، لأنه لم يكن مباليا
أبدا ..

وعندما يكون الحزن هكذا ، لا مباليا ، كسولا ، مستسلما ،
فمعنى ذلك ان الشاعر يتواطأ مع قناسة الانسان ، وضد الشاعر
نفسه وضد الانسان .

ولكنه في قصيدة (وجه أختي ...) تنملئ أعمائه بوعود
الاهل وبشائر الانتظار . وهذا دليل صسحة ومتابعة وإخلاص
للانسان :

(ونقول سوف نرى الصباح نصير في لالائه

شسرعاً

رياحاً

ولسوف نحمل شمسه بيتاً أبى أن يستباح

ونقول سوف يرى الشروق عم

وينفصح أعقد

والرقد

يلقون في عيني السماء تورد

لا بد أن يأتي الصبح

لابد أن يأتى فقد جفت من النزف الجراح

لابد أن (...) .

فها هنا تكون مشيئة الشاعر فى الانتظار بعد رسم يأسه
القديم كجراح جافة مأزومة تتسير مطالبة بثأرها ، وثأرها فى الفجر ،
ذلك الفجر الذى نعاه الشاعر فى طاحونته .

ويسقط الشاعر مرة جديدة فى هوة يأس جديد :

(وأتى الغد)

فإذا الصباح تلفت يستنجد

وهوت يد

يدك التى كانت تقيت وترغد) .

ولكن يأسه هذا ليس يأس غربته القديمة عندما كان انسانه
محكوما عليه سلفا باللاشيئية . بل هو يأس بطولى ، يأس متحد ثائر
مساهم ، يأس يرمى نقله الى جانب الانسان ، فيصرخ رافضا
لاعنا الصباح ، والصباح هنا صباح بزمناه الاجتماعى لاصباح
الشاعر بزمناه التاريخى الوضاء :

(لا كنت يا هذا الصباح

لا كنت يا هذا الصباح الاسود

لا كنت يا هذا الغد) .

اذن فثمة تأمر ضت الشاعر ، فانتظاره لصباح الجميع وغد
الجميع ، كان مرسوما فى وجهة أخرى ، وهنا أحبط الشاعر !

ولكن لاداعى للخوف أبدا ، فالاحباط الذى يعيشه الشاعر
هنا وقتى ايجابى يفكر بمنطق على ، يدرس ، ويتجاوب ، ويشخص

ويُتهم ، وبعد ذلك ينشر أمله ، فيأتى الأمل ، ليس حلما سرايا ،
بل حلما مؤنسنا متعتلا ومعقولا .

لاداعى للخوف مادام بلند الذى كان يستنكر الغد :

(والناس ما اتبع آلامهم ،

هذا بلا أمس وذا فى غد)

أخذ يشد نفسه الى الغد ، ويحول افقه الفردى ضمن افق
الجميع (ايلوار) لذا أشار خطفا الى (الالف عين لا تفيق) والى
(الرجال العائشين بلا جباه) والى (الضياع فى عتم المقاهى ،
وخيبة اليأس ، وضحكات اللاهى) وأشارته كانت اتهاما ، اتهاما
حتى لبلند القديم ، اتهام الشاعر للشاعر ، واتهام الشاعر للمتنكس
والمهزوم . وهذا الاتهام يكمل مسيرته الجدلية بالوعد ، والوعد
هذا كلمة السر ضد الموت ، كلمة الحقيقة ضد اللاشيئية ، كلمة
قدر الانسان — العقل ضد القدر التيولوجى :

(لكن — لم تموتى

ولن تموتى

وغدى سيبيعت منك يا اختاه

من دمك الصبوت

من نبض قلبك وهو يصرخ

حيث يبعن فى السكوت

لا .. لم تموتى

ولن تموتى

مادام حرف أخضر يومى .. وشمس تولد

• مادام في الدنيا غد (٢٠) •

واذا أراني أصر على المضمون ، وأعقل لسانى عن الحديث
حول الشكل ، فما ذلك إلا لأنى لا أؤتى بجديد لو قلت أن شعر بلند
يمتاز بغنائية لذيذة وامتياح موسيقى خصب يتواشج الصلات بع
مداليله الواثقة المنبثقة من اللحظة الفاعلة لحظة الاحساس الكامل
والرائد بضرورة نفس الاشكال الغبية •

وعندما يصنع (بلند) أشعاره في عتمة أخرى فانما تتشابك
الأغنية والقصيدة على صارية القافلة المبحرة لينطلق نداء فجر
الانسان •

ان بلند تراب عراقى وصوت عراقى رائع !

الحمل الكائب

عبد الوهاب البياتي

القاهرة

بابل لم تبعث ولم يظهر على أسوارها المبشر الانسان
ولم يدمرها ، ولم يغسل خطايا اهلها الطوفان
ولم يقم من قبره عبر الفرات سارق النيران
فالعقم والصيف الذى لا ينتهى والصمت والتراب
والحزن والطاعون
طعام هذى المدن المنفوخة البطون

(*) هذه القصيدة قيلت في مأتم (سيرة عزام) وأنا إذ لا اذكر اسم
(سيرة) فما ذلك إلا لأنى أعتقد أن بلند حول سيرة الى رمز شحن فيه وجدانه
واعتماداته •

والبشر الفانون فيها ككلاب الصيد
بحترقون تحت شمس الصيف
ما بين مهزوم وبين راسف فى الشيد
العاطر الهلوك
من الف ألف وهى فى أسنالها تضاجع الملوك
ترنو لبحر الروم
بنظرة المهزوم
تمنح بالمجان
قبلتها : اللص والقواد والخائن والجبان
عشرون عاما وأنا أبكى على أسوارها وأحمل الاكفان
لكنها ظلت كأورشليم
ملعونة تعج بالذباب والاصفار والحريم
أصبح منفيا على الأسوار :
بابل يا مدينة الاشرار
قوى وغطى عرى هذا الجسد الذابل بالأزهار
قوى لعل البرق
والفارسي المجهول من دمشق
يبذر فى بطنك بذرة ، فتجملين
أيتها البغي فى أحشائك ، التينين

لكنها ظلت كأورشليم
ملعونة تعج بالذباب والأصفار والحريم
تفتح للغزاة ساقيتها وللطفافة
تحمل حملا كاذبا في كل فجر ، وتموت كلما القمر
غاب وراء غابة النخيل في السحر
دورى ودورى في الفراغ واسقطى في العار
أيها الأصفار
ففي غد سيسدل الستار
ويسقط المثلون في الوحول تحت سقف المسرح المنهار

مجلة المعرفة السورية

العدد — ٦٩ — ١٩٦٧

عندما تتحول (بابل) الى رمز للمدينة الشريرة في رؤيا
البياتي فان هذا الرمز يكون جسرا تتشكل عليه أبعاد الحقيقة
البياتية : من الماضي الذي عاش معه عبد الوهاب تجربة التماس
والمجابهة حتى الحاضر حيث أوغل خلاله في الصور المأساوية التي
تنختم بصغر لا نهائي .

والماضي مع البياتي هو زمن عدم الصمت حيث كانت المدينة
نفسها غولا يفترس آلاف الأبرياء ، ودفاعا عن الأبرياء كانت قصائد
البياتي تبحث عن البراءات الاولى ، عن النقاء الفطري والبساطة ،
حيث تتبرعم الحرية الاولى . وإذا كان الخبز في القرية مشريا بعرق
الجبين فانه في المدينة يؤكد استحالة التوازن ، لان عجينة الخبز

تمتزج هناك بنشارة العظام ، وبعض سائل أحمر يقال له بخشية
وتكتم : (الدم) .

واذ يكون الخبز ، هذا الرمز العريق للحرية والعمل والحياة،
ملتنا في المدينة بمثل تلك البشاعة ، فان ملء الحق للشاعر أن
يكفر بالمدينة . فصورة المدينة هي حضور دائم للاستغلال واذ
تشهخ العمارات ، وتتحرك الآلات ، ويتحول الانسان الى مأجور
مسلوب الانسانية ، تتبدى افطع المهازل : الازلال المتعبد الذي
يقوم به المستغل (بكسر الفين) لكل البسطاء الذين تصوروا ان
المدينة تمنح لمن يريد ، النور والخلص .

ولكن ها ان النور شراب لعبون القلة المتنفذة ، وعيون
الابرياء مزروعة في تربة موات . هذا العسف في المدينة ليس قدرا
أزليا كما وأنه ليس اجراء عاديا . ولهذا لابد من صرخة . وحينما
تتلاشى الصرخات تبقى صرخة الشاعر .

وصرخة البياتي كانت صرخة الأعماق ، الأعماق المشبعة
بالمرة والامل . ومرارة العراقى حزن عظيم ، حزن بطولى لا يدركه
الا ذوو القلوب الكبيرة ، أولئك الذبن لم يترملوا عن قضاياهم .

وأمل العراقى أمل عظيم . وبين المرارة العظيمة والامل العظيم
تتأرجح قصائد شعرائنا الموهوبين .

وحقد البياتي على المدينة ليس جديدا ، بل هو متجذر في
نفس الشاعر ، ولكن الشاعر يحول ذلك عبر خلفية فكرية الى فكرة
مذهبية ، لذا فباستطاعته القول ان حقه على المدينة شريف لانه
حقه على دعاة المدينة .

ان مسألة العودة الى أحضان الريف ، ليست المذهب
الفيزوقراطي في عرف البياتي ، بل هي التحدي الجريء للمدينة
التي تغتال أبناءها الحقيقيين .

أذن فالبياتى عندما يتحدى المدينة أنما يغازل قريته نفسيا ،
ولكنه أيدلوجيا يصر على مدينة أخرى يرسمها هو . وفى كلتا
الحالتين ، ومع الماضى ، كانت المدينة عند البياتى :

(فى ليالى الموت والخلق ، وفى الأعماق

أعماق المدينة

ولم تزل كالهرة السوداء

كالأم الحزينة

تلد الأحياء فى صمت

وأعماق المدينة

تبصق الموتى على الأرصفة الغبر ، السخينة

فى نراع الليل

ليل السل — كالأم الحزينة

لم تزل تبصق آلاف المساكين ، المدينة

فى مقاهيها ، وفى حاراتها السود ، للعينه

وعلى أشجارها الصفر الدمي

يولد الخوف ، كما تولد فى أعماقها السفلى — الجريمة

ومقاهيها القديمه

وأغانيها الأليمه

والمساكين وليل السل والأخيلة السود اللثيمه

لم تزل كالهرة السوداء

أعماق المدينة

ترضع الأحياء من ثدى الأمومه

(الليل والمدينة والسل — أباريق مهشمة)

ولكن مع من كان تعاطف الشاعر ؟ انه وأضح جدا : مع
المساكين ، مع الضحايا الذين اغتيلت انسانياتهم . إذن ، اذا كان
المساكين أحرارا فى مدينتهم ، أو يرفض الشاعر المدينة ؟ طبعا لا .
ولكننا مع ذلك لا ننسى رومانسية البياتى أحيانا ، تلك الرومانسية
المتبلة بالخنين . فالبياتى فى المدينة العراقية يرفض المدينة من
خلال حنينه للقربة . وهو عندما يكون فى مدينة أخرى خارج العراق
فانه يمتلىء حنينا للمدينة العراقية . وهذا يتكشف فى قصيدته
(الى شتراوس) :

(غيلاملاح)

خذنى الى مدينتى المثلخنة الجراح ،

هناك حيث الشمس والأقاح)

فالبياتى لا يتحزب للمدينة أو للقربة الا من خلال المضمون
الذى يعالجه ، ومضامين البياتى هى مزيج من الواقعية التصويرية
والواقعية النقدية والرومانسية والرمزية البسيطة .

ولذلك فالبياتى غنى فى قصائد كثيرة لأن مدلولاته الشعرية
وصوره ليست رسدا عقليا ولا تخيلا كليا ولا سورىالية ، بل مزوجة
صادقة حميمة بين هاتيك الأشياء عموما . وعندما يغلب شيئا منها
على حساب أشيائه الأخرى تهبط القصيدة الى مستوى عادى .

لنعد الآن الى بابل !

بابل الحضارة ، بابل القوة ، بابل المدينة .، ماذا أضحت
الآن ؟

سؤال ليس للزمن أبدا ، بل لنا . والبياتى تخطى الزمن
برجعة ورائية طويلة المدى . وتلك هى قصة العودة التى لا يمارسها
الا الشاعر والروائى . وبعودة الشاعر الى بابل القديمة ، استطاع
أن يقتنص من الاسم القديم والاثرى رمزا يعبر عن المدينة الجديدة .
وهال الشاعر ان المدينة الجديدة لاتزال امتدادا للمدينة القديمة ،
لا بعث هناك ، وليس من مبشر ، ولا حتى الطوفان الذى يزيل
الذنس ، فهو أيضا تأمر ضد الانسان ويدرس جديد . وظلت المدينة
التي لم تشكل علامة الجناية به تهادت أكثر من ذلك ، ظلت تعج
بالذباب والأصفار والحريم .

أذن فالبياتى يتكلم هنا ضد المدينة ، ولكنها مدينة أخرى ،
مدينة قال عنها :

(عشرون عاما وأنا أبكى على أسوارها وأحمل الأكفان)

ولكن المدينة خذلتها ، وها ان الخذلان يدفع الشاعر الى تشكيل
صوره المأساوية ، حيث ينعدم الأمل ، وتفغر هوة السقوط فاما ،
وينهار المسرح ويسقط الممثلون .

وقبل تقرير ذلك ينتقم الشاعر من المدينة ، وهذا الانتقام
كسباب الانسان العادى ، ولكنه يحمل اللعنة التاريخية . فالشاعر
لا يستسلم أبدا ، وحريته أكبر من أن تتهاوى ، نعم انها قد تخسر
فعلا وواقعا ، ولكنها تريح مجالها العظيم عبر الكلمات ، وكان انتقام
البياتى من المدينة — التى ادعى بأنها مدينة حبيبة لديه — انفعاليا
غاضبا ومتعتلا أيضا :

(أيتها البغى فى احشائك ، التنين

لكنها ظَلَّتْ كأورشليم
ملعونة تجمع بالذباب والأصفار والحريم
تفتح للغزاة ساقيتها وللطفاة
تحمل حملا كاذبا فى كل فجر، وتموت كلها القهر
غاب وراء غابة النخيل فى السحر)

وقد أحسن الشاعر صنعا عندها تكلم عن الحمل الكاذب ،
فالحمل الحقيقى هو وليد الفارس الحقيقى ، فارس المدينة نفسها ،
الفارس الذى استنشق هوائها وهواء جدرانها ، الفارس المحاصر
فى أرضه ، والذى يفضل أن يكون الحبس فى وطنه على أن يتنزه
حرا ! خارج وطنه !

الشاعر اذن أهان مدينته ، وله بعض الحق . وكذلك
(أدونيس) ، تكلم أيضا من (دمشق) :

(يا ابرأة منذورة لكل من يجيء

للحظ أو للعابر الجريء

ترقد فى حمى وفى ارتقاء

تحت ذراع الشرق)

ولكن (أدونيس) ظل أكثر التصاقا من (البياتى) . فالبياتى
فى نقمته أسقط المسرح والممثلين فى حماة الانهيار والوحل ، ولكن
(أدونيس) لم يتخل عن جذوره ، عن مدينته ، عن انسانها :

(وقلت : لا ، فى حنينى

وفى دمي دمشق

وقلت : لا ، فلتحترق دمشق

وإستيقظت أعمامى القتيله

مذمورة تصيح : وادمشق !)

وهكذا نصيحة (أدونيس) : (وادمشق) هى الانجذاب العظيم ، للأرض .. للإنسان .. للتاريخ . بينما أراد البياتى تأريخا آخر خارج بابل . وعندما يكسب (البياتى) القضية أيدلوجيا فان (أدونيس) يكسبها كشاعر . وكذلك (سعدى يوسف) فى (تأملات عند أسوار عكا) حيث يتشخصن الراى فى عمق القصيدة . والذى يكسب قضية ما كشاعر وكصاحب وجهة نظر هو وحده الذى يعطى شيئا ثميناً .

ولهذا استطيع القول ان البياتى المخلص فى انشداوه للإنسان العربى والأرض ، لم يوافق على التخلّى عن نفسه تلك التى يحبها ويكره صانع نفيها . أما عن الشكل الشعرى فى القصيدة — ولا شكل بدون مضمون كما يرى (لوفيفر) فقد جاء ملتجما بالموضوع بتلاحم رائع . ان (البياتى) فى قصيدته قدم النموذج المؤيد لقول (ناظم حكمت) : (هناك فى الحقيقة وحدة مضمون وشكل ، ولكن فى الوقت نفسه هناك تأثير متبادل بين المضمون والشكل . والمضمون هو الذى له الصدارة) .

هذا وان البياتى قد حافظ على نهجه (البياتى) الخاص : الصور الشعرية المأساوية وإيجابية خاصة تشفع له مأساويته دون الوقوع فى اليأس المطلق .

ان قصيدة (الحمل الكاذب) هى من روائع الشعر التى تؤرخ حضاريا بطريقة اللاتاريخ ، مرحلة معينة . والتى تدين — أى القصيدة — الوضع الإنسانى الباطل ضمن الحدود النهائية . ومع هذا تحمل اشعارا عاطفيا لم يفلح فى أن يكون نبوءة ، وكذا لم يفلح فى أن يكون استنطاقا تاريخيا .

وايضا فان ذلك لم يكن الا من فضائل الشعر العظيم .

تأملات عند أسوار عكا

سعدى يوسف — الجزائر

خيولهم عاصفة
رماحها البرق
لكننى أعظم من أسوار عكا ، اننى كالبحر ينشق
عاصفة يضرها الشرق
عاصفة أسرع مما أسرع البرق
جيش السلاطين طوى راية
أريد أن تطوى
فلترتفع فى السوق زاياتنا
وليبدأ الاقوى .
عشرون ألفا عند أسوارها

ماتوا ، ولكننى
من أجلهم عشت

كأن جوادى متعباً ، متعباً
اعرافه الموت
وكانت الأسوار عندي : صخرة ، صخرة
ومنجنيقا ، منجنيقا ...

أيها الصمت
يا أيها الصوت الإلهي :
أنا الأسوار والميت
أومن أن النار قد تحرق العار الذي نرى وقد تخبو
أومن أن البغض
أعظم ما يمنحه الحب
كرهت سيفي وذراعي على أسوار عكا ،
وكرهت الجميع
فهمست حتى مقلتي نرى النجيع
أحرقت أيماي ، وها أننى
أدعى صلاح الدين .. أدعى الجميع

الأدب — ١٩٦٧

العدد التاسع

ز سعادى يهتم كثيرا بالموسيقا . وهو يجدل من أنغامها
مجزوءات عذبة تنقل بكل شفافية صورة العربى الانسان ، فى
سندباديته ، نرى رايه ونرى حزنه .

وَمُى تَأْمَلَاتِهِ هَذِهِ يَلْتَقِطُ بِأَنْتَبَاهٍ صَدُوقُ صَوْتِهِ الدَّاخِلَى ،
 هَذَا الصَّوْتُ الَّذِى أَمْتَازَ بِهِ سَعْدَى كَجِبَةٍ تَتَدَاخَلُ فِيهَا الذَّاتُ مَعَ
 الْآخَرِ . وَانْ صَوْتَا كَهَذَا الصَّوْتِ يَمْتَلِكُ الدَّوَى وَيَمْتَلِكُ الْخَفُوتَ
 لَا يَكْفِ أَبَدًا عَنْ مَهْمَتِهِ ، وَمَهَامُ الشَّاعِرِ كَبِيرَةٌ جَدًّا عِنْدَمَا تَحْدَقُ بِهِ
 خُطُورَةُ التَّغْبِرَاتِ مِنَ الْخَارِجِ ، فَهُوَ مُطَالِبٌ بِأَلَّا يُلْجِمَ حَصَانَهُ
 وَمُطَالِبٌ بِأَنْ يَمْضَى مَا سَحَا هَوِيَّتَهُ الشَّخْصِيَّةَ فِى بَحْرِ الْفِدَاءِ .

وَسَعْدَى فِى قَصِيدَتِهِ هَذِهِ يَكْسِرُ سَيْفَ الذَّاتِيَّةِ عَلَى صَارِيَةِ
 الصَّلْبِ الْإِخْتِبَارِىِّ مُتَوَاطِنًا ضِدَّ الْمَوْتِ . وَامْتِزَاجُ الْمَوْتِ بِـ (ضِدَّ
 الْمَوْتِ) هُوَ ضَمَانُ التَّشْكِيلِ الْإِبْدَى لِأَلْفِيَّةِ الْحَرِيَّةِ .

وَحَرِيَّةُ الشَّاعِرِ هِىَ النَّمُودَجُ الْمَوْفِقُ فِى اخْتِيَارِ الْمُضْمُونِ
 وَالشَّكْلِ ، أَذْ يُتَبَلُّورُ الْمَشْرُوعُ كَخَلْقٍ حَدَسٍ مُقَدَّسٍ يَمَارِسُهُ الشَّاعِرُ
 فِى لَحْظَةِ الْبَدْءِ . وَلَكِنْ سَعْدَى مِنَ الشُّعْرَاءِ الَّذِينَ لَا يَتَلَفُّونَ تَرَاثِمَهُمُ
 الشُّعْرِىِّ فَهُوَ حَرِيصٌ كُلَّ الْحَرِصِ عَلَى إِبْعَادِ شَبَهَاتِ التَّقْرِيرِ وَالنَّثَرِيَّةِ
 وَلَمْ يَكْفَلْ ذَلِكَ عِنْدَهُ سِوَى الْحَسِّ الْمَوْسِيقِىِّ الْغَنَى الَّذِى يَشْحَنُ
 الصُّورَ الشُّعْرِيَّةَ بِالطَّاقَةِ الْغَنَائِيَّةِ . وَلِذَلِكَ اسْتَطَاعَ سَعْدَى النِّجَاحَ
 فِى تَحْوِيلِهِ الْقَضِيَّةَ الْعَرَبِيَّةَ إِلَى رَمَزٍ . أَيْ أَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْهَا بِشَكْلِ مُبَاشَرٍ
 لَنَا كَمَا يَفْعَلُ شُعْرَاءُ الشُّعَارَاتِ وَالْجَهَاهِيرِ ، بَلْ أَنَّهُ حَوَّلَهَا إِلَى رَمَازٍ
 أَنْسَانِىٍّ كَبِيرٍ ، رَمَزٍ يَمْنَحُ لِلْقَضِيَّةِ الْبَعْدَ الشُّمُولِىِّ وَالْحَضَارِىِّ . وَهُوَ
 وَضَمَّنَ هَذِهِ الْعَمَلِيَّةَ — عَمَلِيَّةَ الْخَلْقِ الشُّعْرِىِّ — اسْتَطَاعَ رَصْدَ
 حَرَكَةِ الرِّيحِ دُونَهَا أَيْ إِخْلَادَ لِلزَّمَنِ . بَلْ أَنَّ الزَّمَانَ فِى الْقَصِيدَةِ
 وَحْدَةً رَسَمَتْ الْمَاضِىَّ وَالْحَاضِرَ وَعَلَامَةً الْمُسْتَقْبَلِ .

وَالصُّورَ الشُّعْرِيَّةَ الشَّفَافَةَ الَّتِى أَهْدَاهَا الشَّاعِرُ إِنَّمَا كَانَتْ
 الْمُسْتَحِيلَ الْأَمِينِ لِلنَّبْضِ الْحَقِيقِىِّ فِى أَعْمَاقِهِ . وَهَذَا التَّسْجِيلُ كَانَ
 طَبِيعِيًّا بِدُونِ أَى تَكْلَفٍ ، وَلَا تَتَوَفَّرُ مِثْلُ هَذِهِ الطَّبِيعِيَّةِ فِى تَوَاجُدِ

التلاحم والتطابق الا عند الشاعر الذى يتخلى عن حياته اليومية ويستسلم الى لا وعى الانشاء الفنى .

لان حضور الشاعر هو الغياب عن الاجسام المادية والعلاقات الاتية ، وانفراد حضورى فى حضرة الرموز والتخيل .

ان مما يؤكد ان سعدى من الشعراء الذين يعدون بالاستمرار هو انه يعرف كيف يحمل مفردات اللغة البعد النفسى والحركة الغنائية دونما أى اجهاض للمضمون ودونها أى لجوء الى استعارات غامضة أو مصطلح معقد . والصور المجزأة فى تلك القصيدة عديدة لا توحى بالالتفاف حول جهود فخرى أو نواة ظاهريا . فمرة يستعرض الشاعر عاصفة الشرق ، ومن ثم الرايات ، ومن ثم الأسسوار والموتى ، وبعدئذ يتكلم عن الحب والبغض ، ثم الخاتمة حيث يحرق الشاعر اسماءه .

ولكن هل ان هذه الصور الشعرية لا يوجد ثمة ما ينظمها ويوزر أجزائها ؟ فى الحقيقة ان التجزؤ سطحي وليس عميقا . وان موحيات الصور الشعرية تركز على خلفية ذكية جدا . وهذه الخلفية هى عين الشاعر المفتحة على التاريخ دون اغماض . وقد كان عنوان القصيدة (تأملات) بلورة ناضجة لارتباط المحتوى بالشكل ، والصورة بالاطار ، والرمز بالواقع . فالتأملات — وهى ليست تأملات فلسفية — بالنسبة للشاعر لا يمكن الا أن تتوزع ، وحتى قد تتباعد بدافع التداعى أو بدونه ، ولكن حدقة الشاعر التى منحته الرؤية الأكثر مضياء ونفاذا الى التاريخ والحركة الزمنية ضمنت وجود العلاقة التى تمسك المجزئات فى جراحة النداءات ووثوقية الموقف، من حيث ان التجربة الشعرية عند الشاعر ليست تجربة هوائية أو مؤقتة بل هى تجربة قررتها المواقف الحياتية والادراكات الثقافية ، ولهذا فان فى كل صورة كان حضور الشاعر

يمثل اطلالة الوعى والموقف . وهذه الاطلالة عذبة لا تثقل لانها لا تحب ولا تعدو ولا تكبو ، بل تتحرك برقة شبه رومانسية وايقاع لذىذ .

ولعل مما يتميز فى هذه القصيدة النفس الصوفى ، الذى يتمثل فى حلولية الشاعر . الشاعر البحر المنشق ، الشاعر العاصفة :

(لكنى أعظم من أسوار عكا ، اننى كالبحر ينشق

عاصفة يضمرها الشرق

عاصفة أسرع مما أسرع البرق)

وكذلك عندما يحل الشاعر فى الاسوار :

(ياايها الصوت الالهى :

أنا الاسوار والميت)

ثم هروب الشاعر من اسمه ومن ماضيه ، وحلوله فى التاريخ (صلاح الدين) وفى الجميع :

(أحرقت اسمائى ، وها اننى

أدعى صلاح الدين .. أدعى الجميع)

وحلولية الشاعر هذه التى طمح لها عبر تأملاته تزخر بالشهود ، لأنها تطل على التاريخ . ومن هذا المنطلق تهيأ للشاعر الاعلان عن رأيه ، فاستطاع أن يفامر ويتحدى ويطلق الادانة .. وشاهده فى ذلك (عكا) . عكا العربية ذات الماضى البطولى العريق ، والتى صمدت أمام التحديات بانتصاب وشموخ ، والتى استقطبت عدة معان أولها معنى دفاع الاهالى عن موطنهم . وعندما تتأمر السلاطين ضد الاهالى يستباح الوطن . ولكن الرؤية

التاريخية للشاعر والتي ترصد ولادات العالم ودفق النشوء الحر
ترفض راية السلاطين كما رفضت ماضى السلاطين . ويحل البديل
الرايات الجديدة ، رايات الأقوياء كقوة أسوار عكا القديمة .
وأسوار عكا هاته لم تكن الا العربى نفسه . العربى الذى صاغها
بجهد وعرقه ودمه وحراسته . وبعد أن مسنمها كابدوه عليها
وقدم :

(عشرون ألفا عند أسوارها

ماتوا ، ولكننى

من أجلهم عشت)

سليل البطولة اذن يرسم مشيئته الجديدة ، لانه هو الأسوار،
وهو الموتى ، لانه الحديد . ولذلك يتلون الحب ويحمل فى تضاعفه
البغض ضد الاعداء المحتلين . وتنبثق البطولة اصرا را على الغناء
من أجل الجميع ، ويولد صلاح الدين جديد .

لقد امتزج فى هذه القصيدة الحس النفسى للشاعر مع
الحس التاريخى فى مسيرة مهوسقة ، بحيث تكشف التأملات
بتلقائية اكتسبت سحرها من البساطة التى احتضنت القصيدة لولا
بعض الوقفات العقلية التى قرر فيها الشاعر اعتقاده بشكل مباشر
دون أن يتوصل الى ذلك عن طريق الإيحاء الذى ترسمه الصورة :

أرمن أن النار قد تحرق العار الذى فى وقد تخبو

أؤمن أن البغض

أعظم ما يمنحه الحب)

ومع أن هذه الاحكام العقلية تعرقل تداعيات التأمل فانها تقريبا
لم تفسد جودة القصيدة . هذا اضافة الى أن البعد الفلسفى تضاعف

فى القصيدة لكون القصيدة لم تنجح الى الالفاظ المكثنة المعنى بل
طرقت العالم بأدوات لفظية واضحة وبسيطة وذات حركة مؤثرة
(الى حد الاستعانة بتكرار الكلمات لتصوير الايقاع المنفعل) وبذلك
استطاعت اللغة البسيطة فى هذه القصيدة وبفعل الموسيقى
الدفينة ان تحقق الرؤية المنشودة ، وتسد نوعا ما مسد الكثافة
والعمق المفقودين فى الاشارة لعالم الدلالات) .

حكاية الخوف والرجوع

سامى مهدى

(ديوان رماد الفجعة للشاعر)

عد بنا.. عد بنا ان خبز القناعة
كان سما ، وكانت حكاياتنا فى الشجاعة
سكرة ، وانتهت بالدوار .
ثم لما صحونا وجدنا الحقيقة
تحت أقدامنا ، خرقة مل منها شيوخ الطريقة
عندما جربوا بؤس هذى القفار !

يا زمان الهوى لبس ثم انتظار ،
وبقايا شجاعة !

يا زمان الهوى ، اتعبتنا دروب الفرار
واختنقنا من الخوف : قتنا لبان الرضاة !

فارس مر فى الفجر بزهو برمح ورايه ..
مهرة غيمة تشتبهها الحقول
وعلى وجهه تستفيق الفصول
كل فصل حكاية !
كان زندها افقين : شرقا وغربا !
كانت الشمس درعا له ، والهوى كان دربا
غير أن النهاية ...
لا تسلب خائفا عن نهاية !
ذلك الفارس المزدهى عاد يوما
دونما راية .. دون رمح !
برسب الرمل فى صحو عينيه قيجا وسما
وعلى وشم زنديه جرح تفتق فى قاع جرح !
ذلك الفارس المزدهى عاد شلوا مدمى ..
عاد شلوا مدمى !
يا زمان الهوى ليس ثم انتظار
أو بقايا شجاعة !
يا زمان الهوى ، اتعبتنا دروب الفرار
واختلطنا من الخوف : فئنا لبان الرضاعة
فى عمليات الخلق الشعري يبحث المضمون دوما عن الطريق

الذى يلجه عبر الالفاظ والاجواء بحيث يكون المضمون متكاملًا مع الشكل فى مهمة طرق باب الحقيقة .

وفخر الشاعر انه يطلق نبوءته ليفوص فى اعماق عالم رؤوى حتى يقف عند المدخل . وعندما تكون المعانى التى تحملها القصيدة نوعًا من الاستدراك العقلى الذى يعترض النمو الداخلى والطبيعى للقصيدة ، تخسر القصيدة فعلها كرمز انسانى مضاد للعدم .

وفى الوقت نفسه عندما تلجأ القصيدة — وبطريقة تداع من نوع غريب — الى تهديم المعانى وتفجير لغم الكلمة فى فضاء اللاقيم، انما تبرهن على الانتهاكات الفضة للعالم ، من حيث ان القصيدة جزء من الوحدة الفنية للانسان والكون تشير الى مجموعة معان واجابات .

والاجابات نفسها تنصهر فى عالم القصيدة الروحى ليتحرك الزخم الذى من خلاله تتبدى النصاعات والاصرار على التحدى . وعندما يكون الجو مشيدا على أنفاس كريمة ، أو عندما تفلح مجموعات هزيلة فى تصوير أصوات مبهخة تنسب عسفا الى الشعر فاننا ننتبه بحذر لننقب عن الكلمات الحقيقية والشعر الحقيقى .

وفى محطة العثور بتعاهد المتلقى مع الشاعر باخلاص حميم . فمادام القارئ يبحث عن نفسه من خلال مطالعته الشعرية فهو حريص كل الحرص على اصطفاء شاعره . وهنا تنطبق المعادلة . حرية الشاعر المثلثة الى اقصى الحدود ، هى ما تجعله فى عبودية من نوع آخر . عبودية أن يكون ملكًا للقراء .

والشاعر (سامى مهدى) فى قصائده حيث برصد اهتماماته الحقيقية بوعى وجدية ، ولكون هذه الإهتمامات غير شخصية بل

— فى الغالب — تتعلق بالآخر وبالموضوع ، فهو قد اختار حريته لا من خلال التآزم والمراجعات المخذولة ، بل من خلال (أبى ذر) الانسان . وهذه الحرية ملوكة للأكثر شمولاً والأعمق جذراً ، أى للحرية الكبرى ، الحرية الجماعية ، من هنا فإن آلاف الأعين تفتتح على قصائد الشاعر لتحاسب . وبذلك تتضح مسائل كثيرة .

فشاعرنا الذى التزم قضية الانسان ، يتكلم الآن عن الفشل الكبير واللاجدوى .

واذ تندحر المضامين بفشل الشاعر فى تغيير العالم . ولكنه قد ينجح فى حدود الاكتمال الفنى لمعطائه ، فيزكى الناقد الفنى القصيدة لاعتبارات جمالية أو ذاتية ، ويطرح التاريخ القصيدة من الحساب .

وقصيدة (حكاية الخوف والرجوع) هى تمثيل فنى لتجربة الاحباط . والاحباط هنا فخاخ منصوبة للاصطياد ، وقد نجحت فى رأى الشاعر فى تحويل (المأمول) الى (فشل) . ومن الحق ان نقول أن الشاعر عكس حالته النفسية بوجهها الآخر المهزوم بحيث بدت كلمات القصيدة أدوات تتقلد راية الاخفاق . وهذا ما نقول فيه للشاعر — (كلا) كبيرة . لأن الشاعر كحرية عظمى لا يمكن ان تحقق لذاتها الا فى المجابهات المستمرة وتحدى الانكسار . ان الحرية تكف عن كونها حرية حقيقية بمجرد ان تستسلم لشرعة الانكسار ، حيث تنفصل عن (الآخر) بعيداً بعيداً . ولكنها ومن الجانب الآخر — وعند الشاعر فحسب — تنجح فى ترصد تجربة الانتكاس .

ولما كان للشاعر نموذج ، وقد يكون هذا النموذج شبيهاً قائماً أو صورة حلمية ، فإن نقمة الشاعر تكون ضخمة جداً فيما اذا تحطم النموذج بقسوة وذروة ألم الشاعر تبدت عندها تكلم عن

صحوه (وهو فى الحقيقة لبس صحوا وليس رقادا أيضا) حيث وجد ان الحقيقة (تحت أقدامنا ، خرقة مل منها شيوخ الطريقة) ، وحيث عاد الفارس المزهى — الفارس الرومانتيكى الجرىء والحالم أبدا :

(شلوا مدمى —

عاد شلوا مدمى)

اذن فهذه القصيدة تخطط أبعاد تجربة السقوط . وهذا السقوط هو تعبير شعرى عن سقوط سبكلوجى قد يكون طارئا . ومن ثم فهو مرتبط بالانهيارات الخارجية .

فسقوط البطل ، وسقوط الحقيقة — فى رأى الشاعر — هو علة مسألته . ولكن هل أن الأمر كذلك ؟ .. اننى أشك ! فالأمر هو مجرد اعياء انتاب الشاعر وهذا الاعياء والتعب نفس الأشياء الواقعية الجيدة . بل تعدى ذلك الى نفس صورها أيضا . وهذا ما يرجعنا الى النقطة الأولى ، ألا وهى أن الحرية تكف عن كونها حرية عندما تركز الى الخوف والاختناق . لذلك نستطيع أن نؤكد الادانة التاريخية للقصيدة من حيث انها هيات لعملية فرار خطيرة ، سر خطورتها انها غير منتظرة أبدا من شاعر شد نفسه الى الانسان والأرض والحرية . ولكن مرة أخرى لا نستطيع أن نتغافل عن بدهية كون هذه التجربة الشخصية امتثلت لوطاة انعكاسات موضوعية . ففجعية الشاعر متأتية من تحطم نموذج الحبيب ، وبالتالي تحطمت سلسلة أحلامه المرافقة . لذا اتخذت الفجعية شكل صلاة حيث يغنى المهزوم جرح بطله الذى عاد ممزقا دونما راية ودونما رمح ، وحيث يعاقب نفسه بوصمة الخوف (واخنتنا من الخوف ، قتنا لبان الرضاعة) .

ولكن ، هل ان هذا السلوك المأساوى المنجع ، وحكايات الانخزال ، -هى تعبير عن (فشل كاموى) ؟ مؤكدا ، لا . وانطلاقا من فهم ايجابية الشاعر يتضح لنا أن ذلك يمثل فقط حالة طارئة . صدمة ورد فعل وقتى . وعندما يحاسب الفكر والسياسى على استخذه امام الصدمة فان الشاعر حر فى أن يصور تجربته تلك . من حيث ان الشاعر متزامن مع اللحظة فى مهمة انضاج الحس الداخلى وابرازه شعرا كائنا ما كانت مداليل القصيدة وايحاءاتها .

ان هذه القصيدة — التى اخترتها من ديوان الشاعر لا على التعيين — نجحت فى اصال التجربة المأسائية . ومع أننى لا أتفق مع مضامينها . حيث تتحدى القصيدة الزمن وتطور الانسان والحضارة ، وتمتدح ،اضحيا أى ماضى تلجأ له العودة ويدخره الهروب ، فى حين أنها تعاقب خمرة العجز والانهيال طوال امتدادات الحاضر وما بعد الحاضر ، الا أننى أصر على اعتبارها من مخلفات لحظة ما (ولابد أن نمنح هذه اللحظة بعدها الآخر ، الانسانى) . ان هذه القصيدة لا تلتقط موضوعاتها فى فقرات مجزأة قصيرة ، فالشاعر يمتلك نفسا شعريا مؤهلا لكتابة القصائد الطويلة .

وان غنائية شعره ، حبث تلتحم الموسيقى بالفكرة ، تبرز أكثر فأكثر عمق الأنة الداخلية للشاعر . وإذا كان الشاعر يتعكز أول القصيدة على أقوال تعقلها هو ورصفها صنعا ، فانه ينفلت من ذلك ليسترسل بجلال مع فارسه الذى تابعه منذ الفجر وحتى عينيهِ .

والصناعة فى أول القصيدة ، وهى صناعة ذكية ومرضية ،
كانت وكما أظن تمثل خجل الشاعر من (الخوف) وحذره فى مواجهته
لنا بلا إيمانيته . لقد كان يعتقد أنه بصدفنا — ونعلا — لذلك احتمت
القصيدة بالعقل . ولكن ألا نحس بأن فى أعماق كل منا صورة أو
شكلا من احساسات هذه القصيدة واجوائها ؟ أنا نفسى أجيب
— بقدر ضئيل — بالإيجاب . ولكننى أعرف الكثيرين ممن يبحثون
بشوق عن هذه القصيدة . ولذلك فقد كانت القصيدة موفقة فى
تظهير التجربة وإعلانها تحت الشمس !

وإذا كان (سامى) قد صور حكاية الخوف والرجوع بجرأة
متواضعة ، فأنا أقول إن سامى نفسه لا يقر رجوعه ، لأن فى
حروف كلماته (نار الإنسان الثائر) .

سلاطين المعجم

عبد الرحمن طهنازي

فائدة - ١ -

اننى ابدأ فى الامس
وريدا شائخا ينبئنى انى اموت
اليوم ، من يرفع ، عنى الحجر !
من ترى يرفع عنى النظرا !
اننى افهم ما يعنى صراخى فى سماح الزمن
اننى - جهجتى والريح والخوف - اغنى
وأنا أنسى بأنى شاعر تحرقه شيراز - آخ -
اننى أضحك كالخوف نيا اذننى
اسمعى الاشباح ولترجف يدي
فأنا أضحك فى الخوف ، أجوع
اننى أعبر خلف الشجرة

موكبى البحر بما مبه
على الريح أنا أتكىء
أه لو تكى على نفسك يا رحمن ساعة
أنت قد تحتاج بعد اليوم ان تذكر أيام الشجاعة
أننى أنشج خلف الريح ، أبكى
وأنا اكتشف اليوم الخيانة
وأنا أسكت كى أكل خبزى

فائدة — ٢ —

أننى اتلف فى القاعدة النوم ووجه الكتبة
وأنا فى الغرفة الآن أضيع
وأصغى دفتر الجند — أصغى الرائحة
ثم ها أنى كسرت الشمعدان .
أنا أسقطت بدى نحوى لكى تحملنى
فأنا لم ألق هذا اليوم من يحمل عنى من همومى
وأنا كنت تحفيت — لان الأنفل قد يتعبنى
ورفضت الآن من يأتى الى زادى لكى يحمله
أنا أسقطت بدى
السلطين هنا مروا
وجازوا الأرض

نزعوا عن جسد النجم ثياب الأرض ،
ثم ساروا واستقروا فى بلاد الفرس
السلاطين هنا أوقفهم جدى نهار الجمعة
ولقد كنت صغيرا حين أيقنت بأن الواقعة
أثخنت جدى فمات
من ترى يرحم جدى اليوم
من يقرأ للقبر العريق الفاتحة ؟

فائدة — ٣ —

لم يا — معروف — لا تلبس ثوب الصيف فى برد الشتاء
لم وليبق الصغار الفقراء
— اننى أعنى صغار المسلمين —
يدمئون
رئى حرقها العسكر فى شيراز
يا حافظ اذنى ترفض الصوت
إذا جاء من العسكر — يا حافظ
اننى أحيا دلال الله
أحيا البركة
أرمغان الفرس يشتاق الى عشق الحجاز
اننى أزعم أنى هارب من رئى البائسة

اننى اشرق — استثنى الوفاق —
وانا أعرف لن يجدى اعتبار الميتين
فأنا أطرق أبواب الفرج

مائدة — ٤ —

اننى أملك درعى أملك الرمح المدمى
فلماذا جسدى يلتقى على الأرض ويرمى ؟
ياسلاطين العجم
من هو الواقف فى جرحى يجز الأذى
فى مخاريق جراحى
اننى أرفض أن تغدو جراحى ساقية
أخرجوا الأمواه منها
ثم صارت معبرا للشامتين
أيها الوجه الذى سافر عنى
هل ترى تقدر أن تهرب دونى ؟
اننى أرفض أن أغدو شتية
أه لا تحرق جراحاتى
ولا تشو بقايا الشمع فيها

مائدة — ٥ —

اننى الريح التى جمجمتى فيها الى الجنة درب
أه لو عاد محمد

يحمل الشوق الى السدرة

لو عاد ...

منى كان يعـود

فأنا لا أنـهض

ومحمـد

كان فى الريح ابا ينتفض

فائدة جلية — ٦ —

اننى ابدأ من شيراز أمشى

— راية العشق الاليفة —

وعلى رأسى قمائش

— سوق كشير يبيع الأقمشة —

من ترى يحمل أوزار الخطاة الاتقياء

يوم لا تنزل فى الأرض السماء

انه الزنديق يؤمن

نشرت فى مجلة أبناء النور

١٩٦٥

الصوفية التى أتكلّم عنها هى صوفية القرن العشرين ،
الصوفية التى تفخر بتوارثها اشراقات المتصوفة الاوائل ، لكنها
تقف عنهم بعدا . ومن خلال هذا البعد ترسم مسافة المفارقة .
وحيث يتدخل العلم تتعقد النقاط وتبتدىء المشاجرة .

وهذه الصوفية — أى صوفية القرن العشرين — تحتاج الى دراسة موسوعية جادة ولكنى وبخصوص ما يخص وطننا العراقى استطيع أن أرى أن هذه الصوفية تعنى لدينا الدسيسة ، من حيث اثبا تجربة تشترط على شاعرها الامتياح من الشـطـطحات بغية شيئين : اما المواعمة بين حب بشرى وبين المطلق ، أو التعمية . وأحسب أن هذه الصوفية الجديدة ليست أكثر من هروبية من الخصبصة العراقية البارزة : التحزب .

والتحزب الذى اعنيه هو التحزب الحبى من أى نوع وشكل . والصراع بين الذاتية والتحزب يتخذ أشكالا عدة . وعند الشعاعر يتخذ هذا الصراع شكل الركض وراء اشراقات معينة تتكشف أمام العلم كسراب قد يعنى الأمل .

وطهمازى اذ يتكلم كشاعر حقيقى — بدون أى شك — انها بفجر الالتباس الخطير ، بين أن بتعاقد مع لذائذه الذاتية الفطرية حتى نهاية الخط ، وبين الانفلات المتعفف من هذه اللذية الذاتية . ولذا فطهمازى انها يتكلم فى قصائده عن صوفية جديدة حيث تتعاقب وبكل وضوح واحتياج أيضا ، التطلعات الصوفية مع الممارسات اليومية . وهذا ما يعطى الحق لآى طرف (الصوفى أو الواقعى) أن يعد طهمازى صوتا له . وطهمازى فى الحالتين انما يبدع من خلال اتصاله الوثيق بذاته . ان ذاته ليست الذات المنفرطة عن (الآخر) — الآخر الفرد أو الجماعة — وكذا ليست الذات المتخلية عن يقينها ، ولهذا فهو ومن هذا المنطلق قدم شعرا حقيقيا .

وقصيدة (سلاطين العجم) وفقت فى رسمها المزاوجة الفردية الصبيمة ، والتألف الخالد بين الواقع والحلم ، بين أن يحتاج الماواء ، فى الماضى ، أو فى المابعد ، وبين أن يتعلق مصلوبا فى اللحظة ، لحظة التجربة .

ومن خلال صراعات طهمازى الحادة يوهنا بالنبوءة حيث يشد
الرجال الى مجهوله المخيف الذى يتحجر فى ضبابية وسيعة . وفى
النتيجة تظل مادية رحمن المتمثلة فى (زمكانه) الخاصر ، دون أن
تستطيع انفلاتاته الميتافيزيقية المشوبة بالرومانسية أن تفعل شيئا
دائما . ولذلك فقصائد رحمن تعبير عن المساومة ، المساومة بين
(اليوم) وبين (اللايوم) ، بين (اللذة الحياتية) وبين الصقيع
الميتافيزيقى (فرحمن الذى يقول :

(اننى أضحك كالخوف ، نيا اذنى

اسمعى الاشباح ولترجف يدى

فأنا أضحك فى الخوف ، أجوع

اننى أمبر خلف الشجرة

موكبى البحر بما فيه

على الريح أنا أتكى)

يمثل شجاعة الصوفى فى اقراره الراضى بحالته . ولكنه
ينتفض ضد هذا الرضا (الشجاع ، الجبان) . ويكون الانتفاض
المعاكس انهيار الشاعر الوحيد الذى يفتقد الشجاعة ، يفقد اتخاذ
الموقف بين حرارة الماضى ولزوميته ، وبين تمرد الشاعر المستمر .
فهم نفسر قول الشاعر المكمل للقول السالف :

آه لو تبكى على نفسك يا رحمن ساعة

أنت قد تحتاج بعد اليوم أن تذكر أيام الشجاعة) .

وكذا عندما يكون الشاعر المتصوف الذى يجامل الأشياء ويتخذ
منها سوى لحركته ، فانه يتذكر بشكل مفاجئ تجربته الخاصة . .
وهذا التذكر ملازمة وقتية بين الوعى و (العقل الباطن) ، فحبث

يكون العقل الباطن شدا الى تجربة الامس يكون الوعى واعظا .
ورحمن يتداعى امام ذلك بصدق :

(اننى انشج خلف الريح أبكى

وانا اكتشف اليوم الخيانة

وانا أسكت كى أكل خبزى)

ولان الريح عند الشعراء لا تعنى الطبيعة بمفهومها المدرسى بل تعنى شيئا من القدر ، فان الخيانة هنا ليست وصفا للقدر (على اعتبار أنه الموت الذى يترصد الأحياء منذ بدء الخليقة) ، انما الخيانة هنا وضع شخصى بتسمير ازاءه الشاعر .

ومن خلال هذه الحراجة البؤرية وحيث تلتقى على عتبة ذات الشاعر ، التجربة والتشؤف ، يتبلور البعد الاستشرافى عند طهمازى . ان هذا البعد الاستشرافى تسامى الى الذروة فى رؤيا طهمازى بحيث استطاع أن يوهنا باستحالة وجود فواصل : بين تشوئته الصوفى ولامساته اليومية ، ومن العدالة المتطرفة الى درجة الحماسة ، عدالة (١١) (أبو يزيد البسطامى) انطلق طهمازى فى ندائه الى — معروف — (١٢) :

(١١) يروى أن أبا يزيد البسطامى ابتاع شيئا من القرطم بهمدان . وقبل أن يفصل عنها وضع فى مياهه ظيلا منه ، ثم نسيه . ولما رجع الى بسطام تذكر ما فعل فأخرج الحب لمرأى فيه بعض النبال فقال : لقد أبعدت هذه المخلوقات المسكنة عن أوطانها ، ثم كر راجعا الى همدان ، وبين همدان وبسطام مئات الأميال (الرسالة القصيرة ص ٥٩ ص ٦٢٥) .

(الصوفية فى الاسلام)

(١٢) هل معروف هنا هو رمز تقمصته شخصية الصوفى الكبير (معروف ابن غيزو الكرخى) والمدموع (أبو محفوظ) ؟

(لم يا معروف لا تلبس ثوب الصيف في برد الشتاء

ثم وليق الصفار الفقراء

— اننى اعنى صفار المسلمين —

يدفنون)

وعدالة الشاعر هنا رؤيا عظيمة تتخطى كل الحواجز التى يرسمها السلاطين ويصطنعها أعداء البشرية . لكن الاطفال الفقراء المعنيين عنده فقط هم اطفال المسلمين ، فى حين ان ملكة المسلمين ليست للمسلمين وحدهم فثمة اطفال فقراء آخرون غير مسلمين . (وهذا الخطأ كثيرا ما يقع فيه الذين يستغرقون فى صوفية دينية) .

وحيث تتداخل التجربة الصوفية ، وتبدو (الكرامة) فى لبس ثياب الصيف فى برد الشتاء ، ينتقل الدلال الالهى ليحل فى جسد الشاعر ليتواجد — نوعا ما — نوع من الاتحاد بالمطلق تنزرع منه البركة التى تشد الفرس بأرض الحجاز . . ومن خلال ذلك يتصاعد الشاعر فى رؤياه الحلولية ويغيب فى سكرات روحية يتوضأ فيها الشاعر فى الجنة من خلال جمجمته . لكن الرياضة الصوفية هنا تعتمد على التجربة المعاصرة للشاعر . وهما ما يكسب الشاعر وضعا (ثيو صوفيا) من حيث انه يختلف عن الصوفيين الأصلاء فى كون مجاهداته تفرض نفسها ومن خلال رؤياه . ان رؤيا طهمازى هى ليست المرحلة ما بعد المجاهدة والاتصال . بل هى الرؤيا المجاهدة ، أى الاشراق — الوجه الآخر للذات الذى لم ينزل بأية حال من الأحوال — وهما كان — عن الأعمال المعاشة . لذا فتطلعات الشاعر وانتهاكه للحجاب انها يمثل الامتزاج التام مع نفسه ، مع تجربته ، مع انتكاساته ، مع صراعاته الداخلية .

ومن هنا يحق لى أن أقول أن طههازى فاق أدونيس فى نقطة واحدة — فى حين أنه يتبعه فى نقاط أخرى — هذه النقطة ، هى أنه فى تساميه الفذ ، فى تجلياته ، فى تكتشفه أمام الربوبية أنها كان يرسم (رحمن) نفسه : معاشاته ، كلماته ، آلامه ، عقده . ولهذا وبفعل الرسم الأخاذ والطبيعى جدا والبسيط تألقت قصيدة (سلاطين العجم) كتصيدة تنقش الانشادات الصوفية . شأنها شأن قصائد أخرى للشاعر كخط ضبابى مشع فى الأقاصى ووهجه نبض قلبى منذهل فى الأرض . وربما يتسائل قارئ عن التجربة الواقعية فى القصيدة — علما بأن هذه القصيدة موصوفة بكونها صوتا خاصا ضاربا الى الصوفية — أن ذلك يتوضح فى الفائدة — ١ — حيث الضحك فى الخوف ، هو خوف يريد الانتهاء وهو شجاعة انتهت يوما ما وتريد أن تعيد نفسها . وكذلك الفائدة — ٤ — :

(أيها الوجه الذى سافر عنى

هل ترى تقدر أن تهرب دونى ؟)

فحتمنا أن هذا الوجه ليس الوجه الصبد ، ولا يمثل دعوة العشق الإلهى مادام الشاعر يقول : (اننى أرغض أن أغدو شتية) على اعتبار أن المتصوف لا يرفض أن يكون شتية لانه يمثل لامبالاة كلية برأى الناس فيه . . وموقفه الوحيد ازاء الشتية هو الغفران ، غفران (العلاج) للجباهير الساخطة وللموكل بقتله ، وكذلك الغفران الآخر الذى قال به (إبراهيم الخواص) فى (ترك الشكوى واخفاء أثر البلوى) .

وبعد أن تأكد لى أن طههازى يطرق دربا جديدا فى اختياراته الشعرية الكريمة ، واجهنى سؤال هو هل أن هناك حالة صوفية جديدة بدون خطبنة ؟ وهل نثق بطههازى عندما يرى فى الفائدة

الجليلة — ٦ — أن الزنديق الذى يؤمن هو الذى يحمل أوزار الخطاة
الافتقار ، وهل أن العاشق المغرم بالسما لا يسمح لنفسه أن يتنصل
من خطيئاته ؟ وبعد .

فإن رحمن شاعر حقيقى ليس شاعرا يتحمس ويخاطب ،
لا يستغل مناسبة ولا ينخرط فى الشعر تحت شعار ، شاعر يحمل
الدفع بحمل الغور ، يحمل البعد ، يحمل الضوء ، والريح والصمت ،
والعجز والحنين ، وحكايات المتأثر فيعطى صورا جديدة ، خصبة
تأنف أن تكون عادية أو مصنوعة أو مكررة وتأنف أيضا أن تكون
مختلة دعية .

وطهرازى فى رؤياه لا يستسلم للرؤيا الفائقة (الرؤيا الأصلية
والنسخة القديسة الأولى) انه سالك مبتدئ لا يعيش حالة
الوجد المطلقة ، فحالة التجلى والانجذاب الكامل حالة لا تلجأ
للتوضيح . واللغة نفسها مرتبطة بسندها الحقيقى بأرضيتها ، لذلك
تعجز عن تصوير رؤيا كاملة الانشداد للغائب . من حيث أن اللغة
بفردات تمتلك سمة الحضور فى أحضان الأشياء ، وكما يقول (خليل
حاوى) : (فاللغة بنت الواقع ، والفرائز مرتبطة بأساس هذا
الواقع لأنها أساس الحياة . ولهذا فإن اللغة تعبر بكفاءة عما انبثقت
عنه ، وتعجز عن التعبير عما هو فائق بجماله وخيره . ومن هنا
نعرف لماذا كان يرتبط كل عظيم بالإنسان والأرض والواقع بكل
تناقضاته . أن كل تعبير عن الرؤيا الفائقة لابد أن يدخل عليها
التزوير) .

ولهذا نركى طهرازى من التزوير لأنه يستسلم عند كتابة الشعر
الى انخطافات الانفعال الصوفى دون أن يكون متصوفا أصيلا ،
وهذا ما أراده هو .

الشاعر والثورة

يستحيل الحديث عن الشاعر الثورى دون المرور بالتجربة الثورية لهذا الشاعر . فالشاعر الثورى فى حقيقته ليس الشاعر الذى يكتب أو يتحدث عن الثورة ، بل هو الشاعر الذى يعيش التجربة الثورية فى حضور دائم وحرار فى ميدان المجاهبات . والتجربة الثورية عند الشاعر الثورى هى تجربة حياتية عامة بالحب والتضحية ، فيها لو وعبنا ان الحب الحقيقى هو نفسه الاستعداد الشامل للتضحية لأن الحب هو (ان نخرج أولا من نطاق أنفسنا) على حد تفسير (أراجون) . وشاعر التجربة الثورية هو محب متصوف كبير يعيش تخليا سخيا عن ذاته ليحل فى الثورة وتحل فيه .

وفى علاقة الشاعر بالثورة حيث تشيد التجربة الثورية لا يتعامل الشاعر مع الثورة تعاملًا خارجيًا أو شعاريًا . أى أنه لا يلتصق التصاقًا اعتباطيًا بمصنوعا بالثورة بل أنه يحقق الاندغام الجدلى بروحية الثورة وحركتها ، هذا الاندغام المجانى ، التلقائى المتفاعل ، المتبادل التأثير .

وبذلك تترتب التزامات عديدة ، مبدئية ، إيمانية ، أخلاقية ، على الشاعر ، فمهمة الامتزاج بالنورة والتعبير عن الذات من خلالها

فى هروب من ذاتية الشخصية وحلول فى روح ومنطق الثورة .
لا تعنى المشاركة فى المقاتلة الثورية اى اداء عملية أو بضع عمليات
قتالية — بشكل أو بآخر — فى الجبل أو فى الغابة أو فى السجن .
بل ان الامتزاج يعنى التوسع مع سعة الثورة ، والتجذر معها فى
العقب الداخلى فى تربة الحقيقة فى اشتباك (الزمكان) .

الثورة فى سمعتها وشمولها وجذريتها هى التعبير الثورى ،
فى العمل ، والحقل ، والسجن ، والمعركة ، فى السلم ، أو
الحرب ، فى الحوار أو فى لعلعة الرصاص . وبذلك فالشاعر فى
تجربته الثورية يشرب من روح الثورة ويتكلم بمنطقها فى البيت
أو فى المدرسة أو فى الساحة والشارع . انه يتطابق مع دوره
الثورى . ويربط صورته بجوهره بصدق . معنى ذلك انه يصنع
نفسه فى المواقف المنتظمة التى يربطها معنى الثورة التى اختارها .
فالثورى هو ثورى سلوكا وممارسة وعلاقة وفعالية . وبذلك فهو
مشروع متكامل يبنى تجدد و يتحقق فى المواقف الملتزمة . وبذلك
فان بضعة أيام أو شهور بتحدث فيها الشاعر عن الثورة أو يشترك
فيها فعليا فى بعض عمليات الثورة الجزئية لا تكفى حتى ينال الشاعر
الصفة الثورية ، بل ان الشاعر هو (اللوغور) و (الذات
العارفة) و (المجتمع) و (الكون) فى حضور التاريخ . والثورة
هى دياكتيك التاريخ .

ومن هنا فان الشاعر يعالج العذاب بالحب ومن أجل الحب
كما انه يعالج حبه بالعذاب . ان تعذيب (سوسه) لنفسه ،
وتعذيب (ديوجين) لذاته ، وتعذيب الصوفيين الكبار لاجسادهم
هو المدخل الأول لعالم الشعر الحقيقى . فالشاعر الثورى لابد أن
يتعرض للعذاب . أو بالأصح للتعذيب الخارجى ، تعذيب القوى
المعادية لحرية الشاعر ولسموت الشاعر . كيف يصمد اذن هذا

الشاعر ؟ كيف يقوى على تحمل العذاب دون أن ينتكس ؟ انه منذ البدء يتمرن على تعريض نفسه للعذاب ، حتى لا يتفاجأ بقسوة تعذيب أعداء الكلمة — الانسان .

الشاعر يجوع ، يدمى ، وثقوب قدميه الاشواك ، فيعرف طعم البؤس ، حتى يرفض البؤس ، ويعرف ضراوة التعذيب حتى يرهص بالسلم ، وفي نفس الوقت يميت حجيرات جلده حتى اذا الهبته السياط يظل فقط يصوغ الكلمة الشعرية دون أن ينشغل بتحسس الأوجاع .

وبذلك تأتي كلمة الشاعر : حقيقية ، مضيئة ، خارقة ، لأنها كلمة لا تخرج من الفم ، ليست صوتا تصدره الحنجرة بل هي خروج الروح الداخلية ، أى الداخل الانسانى الفردى يكشف نفسه فتكون الكلمات أدوات تعبير غير معزولة عن مصدرها انها — أى الكلمات — تجاهد حتى لا يكون هناك حاجز بين الداخل التجربة ، الحب ، التشوف ، وبينها .

ان الوله بالثورة هو حب للانسان ، وللأشجار ، للحيوان ، للمطر ، للعالم كله . وهذا الحب يعيئه الشاعر بكل امتلاء ، انه — أى الشاعر — يتعقل الثورة ويعيها ويدرك ضرورتها الى ذروة الادراك والعاطفة المشبوبة وفيما بعد ذلك تتحرك افكاره وعواطفه بدفق لا تحده قيود أو ضوابط عقلية . ان العقل والعاطفة والحدس تصبح كلا كاملا وتقذف ضد هوس العالم وشرور العالم وغباء قادة العالم المنسحق .

وعدم حضور الضوابط العقلية لا يعنى ان الشاعر لا يفكر بل بالعكس ان الفكر يبلغ ذروة الصفاء وتزاح الاسيجة الجسدية للشاعر وللأشياء حتى يتم التداخل بين الفكر وبين روح الأشياء ..

هنا يبدع الشاعر وهنا تكون قدرته الميزة ، انه يفكر دون تدخل عقلانيته في لحظة الخلق الشعري . انه فاقد لكل الاهتمامات الحسية لان هذه الاهتمامات انتقلت من انطباعات حسية ومدرجات الى لغة خاصة ومنطق خاص يجول في ذات الشاعر دونما مراقبة أو تحديدات . ان الشاعر اذ يريد ان يتكلم عن قضية سادلة ، فانه تشبع بوعى عدالتها ، تبل الخلق الشعري وفي فترة التمهيد . ولكن ابان عملية الخلق البشرى يختفى وعى القضية وتعقلها لان منطقاً جديداً هو الذى يتحكم حينئذ ويشغل مساحة التكوين الذاتى للشاعر . وعندما يهتم الشاعر بوجه فتاة شقراء ، يصطفيه من بين كل الوجوه ، فان هذا الوجه يحاصر حسه في فترات اختبار أساسية ولكن في لحظة الخلق الشعري ينسى الشاعر الصورة العيانية للوجه ، لان الوجه لا يحلم به الشاعر هذه اللحظة بل ان الوجه يدخل كرمز ينطلق ضمن منطقته الخاص فالعيانى والمحسوس يتلاشى مادياً ليتحول الى طيف ومن ثم الى رمز ، وبين الرمز والاصل تكون المفارقة كبيرة جداً ويكون الشاعر مشبعاً بالرؤى . . هل من شاعر يستطيع القول انه فترة التولد الشعري قادر على رصد (الموضوع) ؟ يتذكر بالدقة ملامح الوجه الحبيب أو الشجرة أو المنزل أو المهاجرين مثلاً ؟ بالتأكيد لا . ذلك قد يكون قبل البدء بتوليد القصيدة أو بعدها أما ساعة الميلاد والvirورة، فان الكلمات والرموز وروح القصيدة كلها سوف تكون ذات سيطرة كلية . ولهذا فان (بريتون) قد توصل الى جانب كبير من الحقيقة عندما تحدث عن (التعبير بالاندفاع البديهي ، السيكلوجى ، عن عمل الفكر الاصيل ، وبأنها — أى السورالية — ما يمليه الفكر بمعزل عن كل اهتمام جمالى أو أخلاقى) الشاعر الثورى اذن لا يمارس الحضور الشخصى أثناء انشاء الشعر . انه سماح مطلق لاعماقه في أن يتحدث . انه تجرد من الاهتمام ، من الصنعة، من الارادة الموقوتة . أن القصيدة هي الواحد بعد التسع والتسعين من المائة ، حيث تكون

التسرع والتسعون كلها المعاشية والتجربة والاخلاص والتثقف
والمجابهة غير الملتبسة وحضور العقل النشيط ، فيأتى الواحد
هذا قصيدة قائمة بغياب العقل المباشر .

ولما كان الشاعر العربى الثورى غير موجود خارج اطار
الثورة العربية ، بل يحيا داخلها ويتنفس من منطق حركتها ، فان
رؤية الشاعر وآفاقه تكون متسعة ومتنورة ، فبهموم الثورة العربية
واستلهاها الطريق من هذه الهموم ، ويجدل الثورة وديمومتها تكون
لغة الشاعر متجذرة فى قاب الاشياء الحقيقية .

ان الثورة العربية بحاجة الى الشاعر والشعر . فحيث لا يكون
ثمة خيار بين الحياة الجدية وبين الموت ، يكون الشاعر قد قرر
سلفا النضال ضد الموت والثورة بذلك هى حياته . وهى قانونه
الذى يتجاوز به القيم الساكنة والمصطلحات الفارغة وشكلية
العلاقات ، وينبذ به التحجر والانغلاق والرسوم الراسخة ومع تنامى
الثورة العربية بدا الشعر الثورى يتنامى ايضا . ولكن الثورة
لا تبحث عن قصائد من أجلها فحسب ، ان الثورة بحاجة الى
الشعراء الثوريين . وواقعيا لا نجد التناسب بين الثورة فى
احتياجها للشعراء الثوريين وبين العدد المحدود من شعراء الثورة
الذين لا يجدون معناها الا فى الثورة . ان الشعراء الثوريين العرب
لايزالون قلة . وكثيرون اولئك الذين يقدمون شعرا ثوريا لكنهم
عمليا يعيشون خارج الثورة . وكجزء من مهمة الشاعر فى ان يقدم
عطاء شعريا ثوريا حقيقيا . لابد ان يلج الشعراء عالم الثورة ..

وهذا الولوج نفسه هو تصيدة حياتية صادقة . ولا يمكن اختزال
 ولوج عالم الثورة الى معان محدودة والى مجموعة مطالبات أو
 تعيينات ضيقة ، بل يجب ابتغاؤه فى حدوده الممتدة المخصوصية ،
 الدائمة التوهج حتى يظل الشاعر مستغرقا فى حبه الكبير كرائد
 ومكتشف ومقاتل ومثأمل وبان عبقري . وفى تجربة الشاعر الثورى
 تجربة المعرفة المتوالدة ، والتعرف المباشـر بالأشياء ، ونسوج
 التداخل الكلى بين (الفكر) و (الحس) و (الحدوس) ، تكون
 سلبيات الشاعر نفسه جزءا من قدرته الفائقة . وسوف تتبرر
 للشاعر كل الانكسارات التى تحملها التجربة وتحررها من سقطةها
 لأنها حينذاك تتحول الى تعبير عن صعود التجربة وفى الصعود لاد
 أن يكون للأقدام تقدمها وتأخرها .

وشـعراؤنا يتفاوتون فى مدى تواصلهم مع الثورة ،
 المجواهرى والبياتى عبد الوهاب وسعدى يوسف والبريكان وبلند
 الحيدرى وحמיד سعيد وحسب الشيخ جعفر وسامى مهدى وفاضل
 العزاوى وكاظم السماوى وعبد الرزاق عبد الواحد وليعة عباس
 عمارة (١٣) مع شعراء عراقيين آخرين عديدين لا يتشابهون فى
 مواقفهم . انهم متصلون بالثورة ، ويرفندونها شعرا . ولكن مع
 ذلك تظل الفروق قائمة بين تواصل كل شاعر وآخر مع الثورة .
 ومدى استمرار وحدة هذا التواصل . والانغمار فى عالم الثورة
 يقدم بلاشك نتائج أخرى أكثر رحابة ومعايشة ، مما ينقل الشعراء

(١٣) التابع فى وجود لا صيلة له الاطلاق بأهمية كل شاعر وتقييمه الخاص .

الى مستويات جديدة تتعادل فيها الكلمة الشعرية والحربة
الخالصة .

ان امام الشاعر العراقي لى يكون شاعرا ثوريا تسعما
وتسعين خطوة بن طريق المائة خطوة حتى يصبح عو نفسه مشروعا
ثوريا شاعرا . وذلك ليس تحديدا خاصا يتعلق بالشاعر الثورى
فى العراق ، بل هو متعلق أساسا بالشاعر الحقيقى نفسه فى
العالم كله .

فالشاعر دائما هو البداية ، ومتى ما اعتقد الشاعر نفسه
بذلك فحينذاك يكون فعلا الشاعر الصادق . ان الشاعر ، بحكم
هذا الطرح المحدد ، يبقى خارج سور التزيكات والاهتمامات الزائدة
والاعلانات ، لانه يدرك انه الكلمة التى بناضل من أجل أن تكون
(هـ) (هـ) (هـ) و (هـ) . وذلك نفسه سر الثورة الاول .

القسم الثاني

لن يكتب الأديب ؟

فلنخرج هذا الذى فى أعماقك أيها الانسان ، ولنبارك كلمات
آتت غرسها ، ولينوهج حرف الشمس مبددا هياكل الظلمة ،
ابذانا بأن الشمس خالدة خلود العقل والحلم والحقيقة !

لن يكتب الأديب ؟ سؤال يقف على مفترق طريقين ، ويسير
الأدباء حاملين كتبهم مطأطئين رؤوسهم مرددين همسا متقطعا وعمهمة
غامضة ، فى صفين ، ويلتفت الواحد منهم باحثا عن صدى أو جواب
وتلتهمه الفجوة الأزلية ، ويضيع فى لجج العدم اللاعبة بعناد مهددة
كل شيء بالفجيعة والانهاء .

هذا القول الذى لابد من ترديده عندنا تطفى النظرة التاريخية
ذات الشبولية الوجودية الناهضة لخراب اللحظة والنابهة لعاطفية
الفكر هو الذى لابد منه لايجاد وسط شرعى للأدب حتى لا يظل
معزولا مقصوص التاريخ مقطوع الأبوة .

ولما كان الأديب انسانا قبل كل شيء فالذى لاشك فيه ان
تلك الانسانية تخلع صفتها وتجعل الأدب منطلقا تعبر عليه كل ما
تضطرم به أحشاء ذلك الانسان من أفكار ورؤى وتصرفات وأحلام ،
وبذا لابد أن يحمل هذا الأدب مضامين انسانية غايتها اتصال
الصرخة الانسانية على أوتار تدفق شحناتها حيوية الحياة وحركتها

اللؤلؤية المتصاعدة . والأدب الذى يؤكد على القيم الجمالية ويستهدف الاثسراق فى الحرف والكلمات ووميض العبارة دون تضمين ذلك معنى من معانى الحرية والوجود وجدارة الحياة نحو نفسه أدب انسانى يصطلح الانسان — على تقيمه وتقدير جوانب الاضاءة واللونية الجمالية المحببة فيه ، ولذا فهو انسانى لان الجمال بحد ذاته لا معنى له ولا وجود فى ذاته ، انما معناه بتحسس العقل الانسانى المدرك وحسه البقظ له ، فالجمال معنى معطى من الخارج للشئ الجميل ذاته ، لا ان يكون الجمال حقيقة معزولة عن ادراكنا ووعينا وتذوقنا .

ولما كان الجمال ادراكا ذوقيا انسانيا ، فهو اذن مصطلح مننه الحظيرة الانسانية ورعته وطورته ، لذا فهو وان ترعرع ضمن اجواء أدبية كبرت بالانسان وأمله ورؤاه ، فانه يحمل ملامح انسانية وان كانت باهتة بالقباس الى غائيتها وجدواها ، انها ملامح الارتياح الوقتى الذى لن يسهم بأى جهد فى محاولات التدشين الانسانى المستمرة فى هذا الحقل الأعظم — الكون — .

وموضوعنا لمن يكتب الأديب هو موضوع أكد على البديهة الاولى ألا وهى ان الأدب للانسان ، مهما عقدت الانزلاقات والهفوات والالتماسات الغيبية والطوبائية والقلقة واللاهافة تلك الموضوعية ولما كان الانسان تسمة قد تتخذ تجريديا المعنى الوضعى للانسان بغض النظر عن طبقته وببولة وأهوائه ، فاننا لابد ان نختصر ذلك ونوضح السؤال الذى نوقش مرارا ، يكتب الأدب للعامة أم للخاصة ؟

ولقد تتبععت فى يوم ما مناظرة مهذبة وممتعة بين عميد الأدب العربى — طه حسين — وبين — رثيف خورى — وتدخل آخرون

وأدلى كل بدلوه ومع ذلك تظل المشكلة كما كانت حامية الوطيس
تحتاج الى الراى الحصيف والقول الصادق الموجه .

الا أن الذى يؤلم المرء حقا هو اقحسام — الخاصة —
و — العامة — فى أدب الانسان وكأن ذلك التقسيم الطبقي ولد
تفاوتا فى الأزياء والحق الأدب بهذه الأزياء ، ان الأدب هو أدب
الانسان ، الانسان الذى أدرك أن واقعه ليس بدرجة توفر له مجالات
من النمو والحرية والسلام فلابد من تغييره وتشبيده على أسس
جديدة رائعة لا تسلب الانسان كرامته واستقلاله .

والادب هنا وكما هو مؤكد ليس الا عطاء ذاتيا تجود به
وتتفتق عنه القوى الكامنة فى أعماق الأديب ، ولا مبرر للاستعجال
واصدار حكم قاطع يتهم تلك المعطية المفهومة بالضيق وقصر النظر
واقليمية الذات ، ان الأدب فى البدء واحتكاما الى مصدره ومنبعه
هو منح ويذل ذاتى متدفق ، هذا أولا ، أما ثانيا فهو وكما يجب
علينا التأمين على ذلك ينبغى أن يكون مكتوبا لكل من يقرأ ، وهذا
ما أوضحه سارتر بقوله : — الأدب هو صورة القارئ — والمهم
ان النتاج المكتوب قد حقق غايته بايجاد تفاهم وترابط وتفاعل سلبا
كان أو ايجابا ، مؤيدا كان أو معارضا ، بين الأديب وجمهور
القراء .

وقد يتفق كثيرا ان نرى بعض الأدباء لا ينعمون الا بتفهم
جماعة معينة لوجوداتهم الأدبية ، لذا فليس من الصالح أبدا المجازمة
بالقاء كلام مبتور على عواهنه ، كأن يقال مثلا : — هذا أدب فاشل
لأنه سجين الغموض والابهام والرمزية والايحاء الذى لا يدركه الا
قلة قليلة تتعاطف مع الأديب ، انه أدب الأديب الذى باع نفسه
لأتباع معدودين خائنا الناس الآخرين —

ان الاديب هنا لا يكتب بضمير الغير ولا بوحى الغبر ولا
بمشاعر حاجتها عواطف سواء ، انما يكتب بضميره ووحيه وفى
حدود تجربته على ابعادنا وغناها وفقرها وخصبها وعقمها ، لذا
فان الذين وحدهم يعيشون نفس التجربة وبحدود بصيرية وبمستوى
رؤياه هم الذين يحسون بتعاطف وجدانى وتفهم أصيل لما يكتبه ذلك
الاديب . ان من المؤكد ان تفهم كل الناس للعطاء الادبى ذلك هو
الشيء الأمثل اما اقتصار ذلك على انفسار أو جماعة فهذا مالا
نستطيع بأية حال اعطاءه الحبور والرضا التام ، لكن المسألة تبقى
رهينة بالزمن ، فالفن الجديد المبدع والادب الرائع الحى قد لا يجد
بالسرعة الممكنة جمهوره المتذوق ، ولكن الزمن كفيلا بازالة اللاتوافق
هذا بتعاطف قوى الوعى النشيطة المتبعة بايمان واخلاص لكل تجربة
رائدة صامدة قوامها الايمان بقابلية الانسان على سحق الفساد
اذن ان جمهور كل اديب لبس بالأمر الذى على ضوئه نطلق احكامنا
وحسبنا هو مفهوم ان القصص التجارية الرخيصة التى تعنى
بقضايا الجنس قد تكون أكثر انتشارا من القصص الجادة أو فنون
الادب الحديثة الأخرى .

اننا ولحد الآن لم نؤكد على الشيء الحاسم والأساسى وفى
تلك القضية والشيء هذا هو المحتوى الذى يعطى للادب قلبه ولقبه
وجدارته ، فالادب الذى يتدرب الشيطان فى ثنايا كلماته وتجاويف
حروفه ، الادب الذى يعمق الظلامية والعبودية والتلاشى ، الادب
الذى يجرد الانسان من سلاحه وابمانه بفده وخبره ، الادب الذى
يعزز جبروت الطغبان ، والادب الذى ينبذ المحروم والمعوز والمظلوم

والطعين بمدى الغدر واللصوصية والوجشية فهذا مهما أزدحم
باللونيات الجمالية ومهما رصعنه أشكال ساطعة بهية ، إنما هو
محكوم عليه باللعة والحجر والموت ، لانه أدب ملوث وجائر جعل
من نفسه حرابا تمزق عتل الانسان وأحاسيسه وأدب كهذا مرفوض
أصلا ، ان أعجبنا بعض سجاباه ، فالتاريخ يعلن غروبه السريع
لتبتله مقبرة التفاهة .

ان الأدب الحقيقي هو الذى تنجده اشراقة الانسان فيظل
فى اطلالته فياضا بالنور والروعة والسحر والنماء ، يلتحم مع
الانسان فى قضاياه ، فى يؤسه وضياعه وقلقه وانسحاقه واغترابه
ومنفاه ، ليعلن الخلاص ويسهم فى المعركة مرددا انشودة الخلاص
وهنا فقط نجد خسالنا فى البحث عن أخلاقية حديثه جديدة بالعصر
والمدينة وطبيعة اليوم .

والانسان هنا انسان ، انسان التاريخ ، الانسان على مدى
الأجيال الانسان الذى كتب عنه سوفوكليس وهيرودوت وبيركليس
وفيدياس ، انسان الأدبان والحكماء وهذا الانسان لا تشده أرض
وان كانت أرضه ولا تضيق أبعاد رؤيته حنود وأسيجة اجتماعية ،
رأى انسانه اليومى فى العمل والكسل والرغبة والافئاق والحرب
والسلم ، فزاد غناه غنى ، وكتب مستفيدا من هذا لكن كتابته لم تمت
لأنها لم تشد حيائها بحياة الانسان اليومى . والانسان الآخر
وجوديا هو انسان عصره ، بنكبته وتعاسته وحلمه وبحثه وعلمه
وجعله .

لذا فالأدب عندما يكتب عن الإنسان — الإنسان الحياة — أو —
الإنسان العصر — فهو أدب رقى صادق ، وإن لم يحض تماما في
صلب الأمور فهو على الأقل لم يكفر بالناس ولا بالخلق ولا بالأمانة،
وإن لم يردم مستنقعا فعلى الأقل لم يفتح مستنقعا .

إن — لمن يكتب الأدب — يجد الجواب في التزام الأدب
للإنسان في الدفاع عن الإنسان في ألا يقتل ولا تسلب حريته
ولا يموت جوعا وكم من الموضوعات تشغل بال الإنسان الحديث . .
وكم من القضايا تؤججها الأساليب التعسفية والخاطئة والخائفة في
تلك القضايا يلعب الأدب دوره ترفده كل القيم الفنية والجمالية
والخلاقية لبتجد الإنسان وتخفق رايته .

أخلاقيـة الروائي

يوجد خط فاصل حتى يعزل كل ما هو رئيسي أصيل متميز عن كل ما هو جزئي متغير ، وعند هذا الخط الحقيقي الفاصل يجب أن يقف كل فيلسوف وأخلاقى وروائي ، وعمق هذا الخط الفاصل يتأتى أساسا من القانون الموضوعي الذي يلم شعـث العالم وينفى عنه تهمة الانفراط واللامفهومية والانتفاء النظامي .

ومن هذا الخط وحسب المفاهيم الفيزيائية والفلكية والسوسيولوجية عبر تحقق عقلي مدرك استطاع ولحد كبير التوصل الى تدارك مسألة الفهم الواعي الواثق للعالم بشـجاعة جادة انسانية .

والروائي كانسان بقدم فصولا حياتية ضخمة تضم في دفتاتها تجارب بشرية عديدة ، سـطـل خاضعا لعين رائية مراقبة بوعي كاشف ناقد ، وهذه العين التي تطلق السنة النقد تجعل الروائي وبصورة جزئية لا مناص منها في أحد مسـئـلين : فاما ان يكون الروائي مهرجا ولاعب سبرك من تلك أو أن يكون مزاملا للتزاميا للمسئولية بشرف وحرية ، والمسئولية هنا التي تنبعث من الاعماق كاختيار نقى خصب أبعد ما تكون عن الانفعالية والطوارئ والادعاء المؤقت ، انما هي وبحكم مفهومها الوجداني اقرار وجداني لن يكون للضمير الانساني

بدون حياة أو وجه واضح ، وتأكيذا اضافيا لذلك لا تكون المسؤولية تعمية أو مغالطة أو تكتيكا أو كسب جولة ، لذا فالانظار المسلسلة على الروائى انظار جمهور وكلهم ناقدون متفهمون ينظرون للشخصيات والحدث والحبكة بذكاء لا تغيب عن رؤيته شاردة أو واردة .

ان — اخلاقية الروائى — كموضوع تندد بالاعتیاد الغبى على اطلاق صفة العظمة على هذا الروائى أو ذلك ، علينا أن نحاذر تماما وبكل يقظة من القول بأن هذا روائى عظيم . . او فلنقل ذلك بشرط أن لا تكون العبارة المؤكدة والواصفة لعظمة الروائى بذات أهمية ، — فنابليون — كان عظيما ولكنه لم يكن أخلاقيا ، و — لوركا — كان شهيدا مضحيا أخلاقيا ، وبين القولين تنجذب القوى الخيرة المحبة لآمل الانسان فى غد لا لؤم فيه الى — لوركا — بطل عاطفة ووعى واعجاب دون أن تنسى أن نابليون نفسه كان عظيما . .

العظمة عند الناس وحسبها هو متعارف عليه ، نعت للذى يقوم بكل خارق وعجيب وعظيم أو شبه مستحيل ، والبشرية ان أجلت العظماء فليس معنى ذلك أنها تخلد واضعة نفسها بيد عظماء لا اخلائية لهم ، ان عظمة — ميشى — ، عظمة — هتلر — و — موسولنى — غير منفية اطلاقا ولا ينكرها أحد ، ولكن مع ذلك هل ان تلك العظمة قدمت شيئا . . نعم . . قدمت عذابا للبشرية أغرقت الناس فى محيطات دم .

اننا نبحث عن الاخلاقى أولا وبعد ذلك تأتى العظمة ، فالعظمة المجردة والمعزولة عن الاخلاق والشهامة الانسانية هى فقاعة فى حساب التاريخ .

طبعا هذه المقدمة كانت، ضرورية ، لتوضيح الخط الفاصل الذى أكدنا عليه فى البدء وهذا الخط بقدر ما يكون فى الحروب

خط نار فانه أكثر من ذلك لدى المجاهدين فى طرقات هذه الحياة الوعرة المعقدة ، فالوضع الإنسانى الحالى والفساد والغرب يظهر المسألة بشكلها الحاد الذى لا يحتفل المزاج ، ففى أعماق كل مجاهد أخلاقية موجبة ، وكل أخلاقى يدين بالولاء للإنسان هو مجاهد ، ولذا يجب أن يوضع الروائيون وعلى هذا الاساس فى بودقة التشخيص للتأكد من ختم هوياتهم بصدق لا يداخله رياء أو كذب أو اعجاب عاطفى مؤقت ، اننا قد نغرم برواية لـ — ميشال زيفاجو — ولكننا نخجل كثيرا ان نقول ذلك . فالروائى ليس ذلك الشخص الذى يقدم لنا بناء قصصيا مدهشا ، وليس هو من يجيد الاثارة والفن الدرامى والسلسل الروائى الآخاذ ، ان الحياة بحد ذاتها دراما هائلة تمتزج فيها التراجيديا بكل ماهو كوميدى ساخر ، والمغامرة التى تنشق عنها الحياة لأكثر مما يستطيع روائى أن يتوصل الى اعادةتها بتكرار مكتوب ، لذا فقد دخل فى البديهيات التى يحفل بها النقد أمر اعتبار الروائى ليس ناسخا أو ناقلا أمينا لمواقف طويلة أو عرضية للحياة ، ان الروائى هو من يقدم نسجا حياتيا ضخما محشودا بالمواقف والاشكال والمشاريع والآراء والأشخاص والناس وكل ذلك مارا عبر الروائى ، ان رواية الروائى هى — الحياة عبر تجربة ووعى وهندسة الروائى — لذا فلا بد من ظهور جديد ، فى ذلك ، والجديد هو الذى يجعل من ذلك الروائى ذا شأن .

ان — أميل زولا — روائى بارع ، هذا مما لا شك فيه ، و — دستوفسكى — روائى كبير ولكن من الانصاف ان نقول : ان — أميل زولا — لا يقاس اطلاقا بدستوفسكى وعندما أطلق هذا الحكم فليس ذلك الا اعتمادا على استغلال الاخلاقية كمفهوم لاند من ادخاله فى حالات النقد وضبط الاقيسة ، لقد كانت عظمة دستوفسكى فى أخلاقيته ، لقد كان هائلا بحيث عجت رواياته بأشخاص وسحنات لها كوامن ومظاهر أخلاقية حادة تميز هذا عن ذاك ، واذا بروايات دستوفسكى مشحونة بدراسات أخلاقية معبرة

*

ملحوظة بشكل لا لبس فيه ، لقد كانت الروعة الدستوفيسكية تنجذب مشددة بين — الصوفية — الروحانية العجيبة وبين الامتلاء بالانطباعية والتأثر الاجتماعي الملم بالمجتمع والأفراد . وهذا مع ان — زولا — الذى قطع أشواطاً حسنة فى مضمار — الواقعية — حتى كاد أن يكون من روادها الكبار لم يقدم مضامين أخلاقية بالصورة التى يجب أن تكون فى رواياته ، لذا تعثرت بعض رواياته فى تسكعات — الجنس — و — البوليسية — و — المغامرة — ، لقد كان دستوفيسكى أخلاقياً من طراز أول ، وعبر وعيه — الخاص — وتجربته الخاصة ظهرت نتاجاته الروائية الخارقة ، ان — دستوفيسكى وتولستوى — كعملاقين فى سوح الأدب والفن الروائى لم ينزل العطاء الروائى عندهما أبداً عن — ارادة التغيير — و — ارادة التدخل — فى الشؤون الانسية ، ومن هنا كانت أخلاقيتهما جذبة بالأجلال ، لقد كانا من المهارة والذكاء والامكانية بحيث استطاعا أن يخدعا القارئ بأن الرواية عندهما تنساق بدفق عفوى وطبيعة انسيابية تلقائية دون أن يتدخل ، ولكنهما فى الوقت نفسه وفى الحقيقة كانا يرسمان مشروعاً أخلاقياً عبر ذلك بدون قسر أو حشو أو امتعال .

وبقدر ما تكون الاخلاقية طموحاً لتعديل الواقع وتطويره تحوى الرواية قسوة تصنع كل من يحتضن الخطيئة مجتمعا كان أو فرداً ، ان — عشيق اللبدي تشاترلى — لم تكن رواية فى الأدب المكشوف ولا تمثل اعلاناً جنسياً صارخاً ، وليسست أبداً رواية لا أخلاقية تستوجب الحظر والمنع ، انما كانت رواية — أخلاقية — جريئة ، وهذا معيار يغنى الاخلاق شكل نافع ، فالاخلاق التى تخضع لقيم أخلاقية ثابتة على ضوءها تتحدد الموازين وأحكام الثواب والعقاب ، هى أخلاق جامدة ، والاخلاق كبناء فوقانى يتغير ويتجدد بمباشرة أو بصورة غير مباشرة رهنا بالتحركات والتغيرات الناشئة فى الكيان الاساسى . ومن هنا نقطة الاختلاف الجوهرية ،

و - لورنس - نفسه كان - واقعيًا - فضح الواقع بدون
- تسر - أخلاقى موهوم ، والضجة التى حدثت لم تكن الا غضبة
حمقاء لا تبررها الا حقيقة واحدة هى انخالية القبح العنيفة المتهرئة
التى حاربت بها البرجوازية وقتنا طويلا حتى بليت ..

اما الاهتمام بالعالم والاشتراك فى تحمل العبء المصيرى
للانسان فهو اخلاقية التى تمنح جلالا وهبة ورؤية عميقة للانسان ،
وان مسألة الاسهام المستمر فى مقاومة السقطه والانحدارية
والانتكاسة الروائية هى المسألة الوحيدة التى منها نصب تنطلق
قيمة كل روائى ومكانته ، كما وانها مقولة العصر التى لا مهرب
منها . ومن هذا المنطلق ننظر باعزاز خاص لجوركى - وكازانتراكى
- وسارتر - فى دروب الحرية - و - نجيب محفوظ - روائى
بمتاز بأخلاقية عالية فى عطائه الروائى الخصب ، وما كانت
تصريحاته مؤخرًا عن لا جدوى الرواية ومحاولة انصرافه عنها الى
المقالة أو ما شابهها الا بادرة نرجو ألا يعنىها ، فالاستمرارية فى
بذل الطاقة الروائية المبدعة تأكيد واع لأخلاقية نجيب وعنونة ببضاء
ناصعة لوجوده كفاعل بقديم فعاليات مساهمة ، فالرواية عالم كبير
ولكن الروائى يتدخل فيها كقدر ، وما هذا القدر برأصد محاسب
بل منظم يعبى القوى والشروط والبذور لانجاز تشكيلات فنية
وتصميمات معقولة لعالم جديد شائق .

ان أخلاقية الروائى ، السحرة ، تتأثر من حقيقة كونه الماحد
منهما رائدا وجريئا وخلقا
والنكتة والسخرية فى ثنايا
يتضمن محتوى دراما تأثيره لغه ماسار
فى المكان الذى أغفلت خلوطه .

ان عصرنا اليوم أعقد العصور تشابكا وتضخما وصراعا واحتواء ، والروائي كساحر له مؤهلات مدهشة قد يكون شيطانا أسرا يقود القارئ عبر صنيع أدبي تسمو بارتباطها المؤمن بالانسان وبحته من بقعته المضاءة تحت شمس الخلق مغامرا خلبعا أو يكون انسانا غنانا يقدم أشياءه بصدق وحب تدفعه في ذلك غائية والعدالة والنمو الارادى الهادف ، هذا ومن نافذة القول أن نقول : ان أولئك الروائيين الذين ينغمسون في دفعهم الذاتي الررمائسى المشحون بالكأبة والقلق والتناقل والوقوع تحت ثقل — ما من شىء يستحق أن يعمل — و — الحياة فشل ذريع — هم روائيون آمنوا بأن الطريق مغلق وكل الذين يمضون بعيدا لابد ان تصفعهم الردة ، والنقطة التى يهربون منها يعودون لها كما يعود الفرائش الى النور ليحترق ، انهم يقدمون التجربة ، وهذا شىء حسن والتجربة فيها صدق ومعاناة ونزاع والبشرية تقبل منهم ذلك لانهم لم يزوروا دخائلهم ، وأولئك الذين لا يقدمون طعاما مسموما هم احتياطي غير مشكوك فيه للباحثين من الشمس التى لا تغيب ..

نظرات فى الأدب الوجودى

لقد أضحت الحقائق التى أوصلت الانسان الى ما هو عليه
حقائق عقيمة أو فى ذمة التخليد النظرى والتكرار المعجب بالمعطيات
الفكرية ثمرة التحصيلات التقديرية والاستقرائية الاستنتاجية .
والمسألة التى تجد فيها المنطلقات والمذاهب الأدبية شكلها الاعلانى
الواضح هى مسألة العلاقة بين (الذات) (والمطلق) تلك العلاقة
التي كانت منذ البدء والى الأزل واقفة وراء كل دفع فكرى وتنور
فلسفى وضخ أدبى . وعبر هذه المسألة يتضح أكثر فأكثر الشد
والجذب بين الذات وبين طرفى المسألة (الوجود) و (اللاوجود)
ومنذ (مالارميه) كادت الاشكال الأدبية أن تنفلت انفلاتا تهويميا
مبهما متعاليا ضاربا عرض الجدار كل المشدات المحسوبة فى مكانية
الوجود وزمانيته المت موضعة كبعد أساسى وماء للحقيقة . ولم يكن
هذا التعشيق المتصاى للمطلق الا اجالا غيبيا مخدرا للعدمية
واللاوجود وكانت النتيجة وقوع (ريلكه) و (رامبو) وطائفة
الرومانسيين الجدد ذوى الرمزية الخيالية فى شرك الانخراط
بعيدا عن الحياة فجاء تجديدهم اهمالا وجوديا لا يغتفر وزحافا أثيريا
جذابا ولولا أن تكون شاعرية (رامبو) فى هذا المجال بهذا الشكل .
لكان جديرا بنا أن نقول ان ذلك كله هممة صوفية واحتلام غيبوى
لا يجد الاحترام الكافى فى ذهن الانسان المأزوم ولكن العذر انه
كان شاعرا والشاعر مرادف وصنو للجمال !

والتيار الذى يعنى بالتمرد على الاحاسيس وتنشيط الرؤى
بتجسير كل أوقاد الواقعية والحياة جاء بعد تقديس العقل واعلائه
فى المرحلة الأولى ثم انزاله تحت ضربات الاحاسيس والمشاعر
والالتهاس المباشر مع المجهول واللامحدود فى المرحلة الثانية وكان
وعلى طريق آخر تيارا يوثق ارتباطاته ويحكمها بالوجود والمرئى
والمحسوس والمدرک كنوافذ ووجوه للعالم القائم عالم الوجود وكان
أن ظهر أدب الحياة كأدب لم تعطه الرمزية والسوريالية والدادائية
كل المعنى وانما قد تغنيه فى غمار غايته القصوى لمعانقة الحياة
وعلى اعتبار انها الشيء الوحيد الذى لا بد منه والذى على صعيده
تسمى كل الحقائق وتنشر وتذاع . وعبر هذا التيار تعرض صقيع
الاطلاقية الى تصديق حاد وهتواتر لاينى يعمل بدون كلال لاحلال
نسبية تشد الحقائق الى (الظرف) و (الموقف) و (الفترة) على
اعتبار ان ذلك يسهل للانسان أمره ويجعل من الفكر والحقيقة
مطواعا بيده دون أن يظل هو كعمر نسبي منته وتحت سيطرة
وجبروت اطلاقية قائده ان الحقائق هى التى تحقق أرباح الانسان
فى مسرح الطبيعة ولا يعنى هذا رسدا براجماتيا بل انه وفى
مرحلته أمر ضرورى جدا من أجل تسخير واذلال كل الأفكار
والعطافات الذهنية بنسبية مقرونة بخير الانسان لصالحه فى انشاء
غد قريب أفضل .

وخلال كل هذه المدركات كان لابد من تشخيص الشيء
الجوهري الذى يحمل فى حناياه الجواب الحدى الفاصل بين كل
الفلسفات والأفكار المنظومة باقرار تام للوجود وهذا الشيء يتمثل
بوضع اليد على محرك الوجود وقبطانه (الانسان) كذات وكمجموعة
بشرية .

ومنذ القدم والعلاقة بين الذات والمجتمع تتخذ اشكالا واطوارا
متباينة وفى حملة تعرض الذات الى سعيير الهجمات (الهيكلية)

ظهرت وجهات نظر متعددة تعلن اعتبار الذات هى البدء فى الوجود وعليها ولها تتوضح وتتحقق كل الحقائق والاستكشافات والنتائج . ومن كيركجارد ومارتن هيدجر ومارسل والذات تدعم وجودها فلسفيا فى صراع حاد ومرير مستعينة بكل ما يعنى لدعاة أحقيتها من مصطلحات ودين وتشكك والحاد بغية تخليصها من العبودية المستدبة عبودية المجتمع والكل . وكان أن ظهر الأدب الوجودى مبلورا الذات بصورة جديدة ناظرا للمقاييس والمثل والمفاهيم نظرة أخرى على ضوئها تتبدل كل القيم والأفكار وإذا بكل (مقدس) و (لايطال) ينتقل الى مرحلة جديدة من الفحص والاختبار وإثبات أو نفى المشروعية وهذا الأمر بقدر ما خلق فوضى قيمة ضاربة أطنابها كذلك ولد انتفاضات أدبية مهمة نمت معها التساؤلات الفلسفية باطراد عجيب ما الانسان ؟ ما المصير ؟ لم الموت ؟ ولم الحياة إذن ؟ وكثير ليس الا غيضا من فيض من أسئلة عديدة تطوح بالذهن الانسانى فى مجالات شاسعة وبعيدة الغور من الفكر والبحث والتنقيب النظرى عن المذهبية والجهود .

ونظرات بسسبطة فى العلم الانطولوجى نلمح التأكد الكلى للذات جاء كرد فعل حاسم لذويان الفرد فى خضم النظم السياسية والاقتصادية السريعة التبدل والسريعة العطب والانتقال . ويقدر ما ضاع الانسان تحت ظلال الفكر المطلق والعدمى جاءت تحديات جديدة ثابتة ارتأت الابتداء منذ الجوهر والأس فرات فى الانسان نقطة البدء فى الحكاية الوجودية وكذا نقطة الانتهاء وعلى هذا الأساس لابد من تفسير جديد للعلم والعالم والأدب والحقائق .

وعندما يريد الادب الوجودى الولوج فى موضوعاته الصميمة يبرز بوضوح التضاد بشكل سافر بين الانسان (والذات - من الداخل) وبين كل ما هو خارج الذات فيجد الانسان أولا نفسه مقذوفا بالرغم منه فى جوف كون هائل ، القيم وموضوعه دون أن

يتقدمها هو بل جاءت كصاق لأسلافه كانت حاجة وأصبحت عليه ذات سيادة وهذا هو الوسط الوحيد الذى يترعرع فى أرجائه قلق حاد عنيف يعرض الذهن لارتجاجات ، القلق مجرد تقدم وارتداد أو مجرد ارهاصات نفسية تصلح أن تكون أوليات عصبية قد تبدد الطاقات العقلية فى شيزوفرينيا هادمة للشخصية والارادة أو فى نورستانيا نكده . كلا فهنا يكون القلق بشائر لارتعاشات دافعة خلاقة فى احضانها تتواد علامات واشارات لشيء جديد وهذا القلق يعطى لخلايا المخ خاصية جديدة ناقدة من طريقها يأخذ الجدل الحياتى موضوعية جديدة مستقلة . . وكذلك يعطى للحواس تفتحا جديدا تتغير خطوط تمارسه ونقاط انفتاحه مع العالم . الأدب الوجودى عامة هنا يبرز هذه الحقيقة الجوهرية حقيقة النزاع بين الانسان والمجموع الخارجى وقد يظهر هذا النزاع تساؤليا أو تعارضا عاديا أو عداا وتبرها وسخطا أو تمردا كاسحا أو بالقاء أسئلة تحمل فى طياتها جوابا ذا محتوى فلسفى ودون جواب . . وهنا يؤكد الانسان أمرا لابد من تأكيده ألا وهو أنه حيوان ذكى ولو أنه خاضع ككل كائن لا انسانى الى نفس القوى والمصير وهنا أيضا يظهر التمرد بشكل مكشوف مؤكدا 'ن فى 'لإنسان ، فضلا لأشياء تقاتل الحرية باستمرار وما يتضح أكثر أن هذا التمرد فى الأدب الوجودى قد جاء أروع صورة توهجا ذاتيا خاطفا يهوى كنجم مذهب الى قعر فقدان اللامتناهى وتتعين قيم الأدب الوجودى عند سارتر بشكل مثير ومحرك عندما يحد من ليرالية التمرد باعطاء أدبه عنوانا حيا وذلك باقراره التام بالالتزام فجاء أدبه أدب التزام وأدب موقف وهذا ما أعاد لسارتر اشراقاته السابقة التى كادت أن تقضى عليها المعطيات غير الموثقة والمأخوذة بتأثير الفشل وانعدام الثقة . ان سارتر وكامو عملاقا الوجودية قد ابتداء بنفس البداية وان اتخذ الاسلوب عند كليهما شكلا مميزا ووصلا الى فترة أخرى جديدة هى فترة (الحى الذاتية) التى أوجت الفكر بأساليب اللامايان والبحث

اللامجدى وعبيبة الحياة ولامعقوليتها ووقف كامو وقطع سارتر الشوط فقدم بذات تربة فريدة مدهشة هي تجربة الانسان الذى لم توقفه تفاهة المصير عن اعطاء معنى لانسانيته وتم هذا ضمن تسخير دائب نشط واع لكل المدارك والحواس وملكة التفكير وان لم يستطيع تبديل شئ ما فعذره انه لم يقصر ولم يستسلم .

ان سارتر عندما كان يقول : (الانسان عاصفة ميتة) او (الحياة خلو من المعنى) او (العالم نشويش معنى) انها بذلك أخضع فكره لاستلاب لثيم حذر منه في الفترة التي أعقبت تلك المرحلة . لقد صرخت به جذوره وارتفعت عنده هلعية البرجوازية الصغيرة فظلت تجار بين الخور والاعتداد بالارادة اللامبالية . وهذا الموت والعقم عند سارتر تحول الى تجربة فريدة بعد تعديل التجربة من خلال العمل والالتصاق الامين بالحياة وحيويتها وعضويتها .

ان بعض الاخطاء التجريبية عند بعض المفكرين تتضخم بشكل فظيع في غضون الانطوائية التي تلفهم وتعزلهم وجها لوجه امام سوء الوضع الوجودى وهذه الاخطاء لن ولا تحل الا بتحريكها مع تيار الجماعة الذى يعطى المعنى للذى لا معنى له وببديل المعايير التى تقيم الأعمال .

ان (روكانتان) عندما يعلن — ليس الغثيان داخلى اننى الشخص الذى داخل (الغثيان) انها يعلن بذلك الصيحة الاولى التى أضفت على الادب الوجودى ملامحه الخاصة البارزة . وكامو نفسه تكاد لا تخرج أجواء أشخاص قصصه ورواياته عن هذا المنطق الوجودى منطق انفرادية الانسان المبهمة واستعراض لا جدوائية جهوده على الأمد التاريخى . ان الشئ الوحيد الذى يميز كامو ويخلق بينه وبين سارتر جدارا فكريا فاصلا هو ان كامو لم يلتزم بالالتزام

دون أن ينكره . بل انه يجعل من الأديب متنقلا حول الموضوعات ملتزما تارة ومبتعدا تارة أخرى لعله فى ذلك يستطيع تعديل وجهات نظره على تفاوت الزمن والمسافة ، لهذا فان العيشة فى تقديره قد استطاعت ان تحكم بكل بساطة الجهود والقدرات والقابليات وعمليات القلب والتغيير ، انها لن تصل الى شىء ولن تبدل أى شىء . ان الأدب الوجودى أدب تحليلى مفسر قوته قابلية الانسان كحيوان ذكى يفكر باقناع نفسه على الأقل مصورا فى اصفاء النسبة على الحقائق وأطمعته معطيات (فرويد) و (يونج) و (أدلر) عن العقل الباطن واللاوعى والأشعور فجاء متكلم متسائلا بائسا متشائما متفائلا معلولا متمردا تسكره حمرة الأمل والخصوبة والرواء والشعاع ويخذه سوء المصير والعنف وقتامة العذاب انه أدب ذكى ولكنه لم يعط حوايا معقولا لعالم تحكمه اللامعقولة ان الانسان فى مسيرته يبحث عن اجابة صادقة مهما تكلفه من التضحية بحيويات وأجساد وهذه الاجابة الصادقة لن تأتى الا بتخطى مشكلة العذاب الاجتماعى أولا والعذاب المصيرى ثانيا واستطاع سارتر ان يتخطى الشق الأول بمزاوجته وجوديته مع دايكتيكية علمية تاريخية تكاد تأخذ شكلا دوجماتيقيما يستحوذ على نمط تفكيره ووجيه وأبداعه ونتاجه اما الشق الثانى فيبدو أنه قد غلب كإم وهدم ايجابيته بسرعة خاطفة . اما عند سارتر فالذى ننتظره ان المعركة ستأخذ شأنا مروعا .

ان الأدب الوجودى فى أوروبا عندما جاء كرد فعل وكتحد للقمع والتقميعات والتنظيمات التى كونتها الرأسمالية مذبذبة للوجود الفردى الحر . انها جاء فى محله وكخطوة ضرورية ليسأل الانسان فيها نفسه : من أنا ؟ والى أين أسير ؟ . وفى العالم العربى برز الأدب الوجودى والتقسيمات والمظالم ان (الحى اللاتينى) لسهيل أدريس وأقاصيص — الصمت والمطر — لحليم بركات و — المهزومون —

لهانى الراهب و — جبل القدر — و — ثائر محترف — ونتاج آخر لمطاع صفدى اضافة لعدد من القصص والانتاج الوجودى كل ذلك ليس الا بلورة للفردية والهوس والتحلل والاذابة اضافة لما يقابلها من ارادة وتمرد وتوثب وشجاعة دون ان يشد اجزاء ذلك النجاج وعى اصيل مدرك لشروط التاريخ وصيرورة التاريخ الاشياء وكيونونها وحياتها انها قفزات مبدعة لكنها مع ذلك ذات أهمية ملغاة لانها لم تصدر عن بصيرة ثابتة متطلعة مستطلعة كاشفة تعتمد فى منحها وعطائها على نضوج فكرى مخصب تنشطه التجربة والعمل . ومع ذلك فقد تصلح ان تكون نقطة البدء وكأوليات لانتاج جذير بالانسان لالتحامه معه بحثا عن الفد حيث لا جوع ولا اسى ولا عذاب .

ان الادب الوجودى يستطيع ان ينتقل الى مكانة أروع واجدر بطريق واحد هو طريق التشبث بحرية الانسان بنبذ تام لكل سلبية وانتظار ولا مبالاة فى ميدان الفكر والعمل ان (الحرية) و (المسئولية) شيئان متلازمان يقران الوجود الانسانى بأكل ابعاده وعطاياه وعليها وبها فقط يستطيع الادب الوجودى نفخ كل مظاهر التمزق والضياع والهوس والتنافر .

هل أن التوزيع أمر طبيعي ؟

بحكم كون الإنسان مخلوقا يفهم جيدا ان له غذا لابد من التخطيط له والعمل على استيفاء شروط نشوئه لا بعفوية غير ملزمة وانما بتدبير واسهام يجب التأكيد على شيء جوهري جدا يكون الفارق بين كون الإنسان مغامرا طائشا أو كونه مغامرا واعيا ، وهذا الشيء قد نصلح له اسم (الوجدان الواثق) وهذه الثقة ك مفهوم مؤنسن ضمن نظامية وأصلية أخلاقية ، تتعدى كل ذلك لتعطى من الإنسان صورة صادقة غير ملوثة وليس فيها وخط تشويه أو تحريف .

وهذه الثقة تتمثل فى تماسك وتكاتف واتحاد تضامنى متين بين العقل والعاطفة والحسد تتمثل بشكل صارم لا لبس فيه عند المقاتل الفدائى وعند الصوفيين الكبار وعند المشيع بضرورة الانتحار العاجل ، اذا اردنا تمثيل الثقة بشكل هرمى فقمته ما ذكرناه ولكن قاعدته ودرجات تسلسله من القمة الى القاعدة تفسح المجال لاطهار نوعيات متباينة من مقدار التلاحم والتماسك الداخلى .

ومن الممكن القول : ان نجاح الإنسان — المفكر والاديب — يتمثل أساسا بمقدار اصراره على تحويل ذاته من مجموعة

وحدات الى توحد واحدى متناسك . وهنا تبلور الشخصية نفسها بجلاء ، ولكن والسؤال عن أكبر خطر سرطاني يدمر الشخصية والكينونة والمشروع التاريخي للإنسان — فى أن يؤرخ عظمتة — يدعونا للإجابة بدون تسويف حتى نضع ايدينا على هذا الخطر المرعب الذى يهدد كل المقاييس الاخلاقية والجمالية للإنسان ، ان هذا الخطر هو (التوزع) .

فما هو المقصود بالتوزع يا ترى ؟ التوزع فى الواقع هو فقدان للجوهر ، والجوهر هو معنى الانسان ، فكما ان العناصر فى الطبيعة تشير اليها برموز كيميائية للتدليل عليها فكذلك لا يمكن فهم الانسان الا بنجوهره غير الغشاش ، وهنا يكون الجوهر رمزا فعليا صائبا يعنون الانسان ، وبذا فالتوزع هو فقدان الانسان لهويته علما بأن أولئك الذين يحملون عدة هويات يقدمون اسلوبا دينيا متهاافتا بواسطته يرومون سلب الانسان أنمن شىء يقوم انسانيته وهو الحقيقة . ان المتنع يحمل هويتين أو أكثر أما الذى يقدم هويته بصراحة معلنا فيها ما له وما عليه فهذا قد نجح الى حد ما فى استئصال التوزع من نفسه وفكره .

ان عدم التطابق بين القول والفعل هو مظهر توزعى واضح ، وكذلك الانشراح فى مناهات منطقية وفكرية متعارضة هو مظهر آخر خطير من مظاهر التوزع . ومن أجل ان نتوصل الى بعض المدالوت المهمة لابد ان نبتدىء منذ النقطة الأس . المهم وقبل كل شىء ان يفهم المفكر والأديب ويعى وجوده الأرضى كإنسان لم يكن له الخيار أبدا فى حضوره الأول ، وبعد ذلك يدرك أن هذا الوجود قدر لابد ان يعيشه بكل طاقته ، وهنا يتحول الانسان الى مرحلة جديدة يجعل فيها لنفسه لهوا جديدا ، ان يجرب ويتهرن ويكتشف ويحول من أجل الا يبقى وجوده مبددا بتلقائية تائهة باردة والتجارب طبعاً لن تكون فى عالم لا وجود له انها تكون فى عالم الأرض ومجالها

ولكنها وبحكم التجدد وتوسع المدركات والاكتشافات تنتقل الى عوالم أخرى أوسع . وضمن كل ذلك لابد أن يكون الانسان مدركا تماما لطبيعة النظام والمرحلة التي يحياها ، وهذا الادراك ضرورى جدا حتى لا يبقى ذلك الانسان وسيلة عاطلة ، ان الانسان بقدر ما يوجه الأسئلة يكون هو الجواب فهو الاول والاخير ، ولذا ليس مشرفا أبدا للمرء أن يقول بأنه لا بدري شيئا ولا يريد أن يدري ، وتلك الجهالة العمياء هى نفسها قد تكون ستارا لخبث ما يجرى وراء تلك الأقوال .

اذن لابد وبحكم المواجهة الفعلية بين الانسان والكون من أن يتخذ الانسان موقفا ، وهذا الموقف ليس شيئا ايدلوجيا أبدا كما وأنه ليس من قبيل الانخادات التي يحق للانسان الأخذ بها أو تركها ، ان لموقفه هنا رد فعل تجاذبى لا معدى منه ، فالانسان يفهم أولا لان ملكة الفهم هى التى تبلور نفسها ، ومن ثم يتخذ موقفا لان ذلك ليس قرارا وانما صفة بيولوجية أكيدة . وعلى اعتبار ان معنى الانسان هو ان تكون الاشياء واضحة غير مهزوزة ، اذن كان على الانسان — الفكر والأديب — ان يقدم الاشياء تلك بصدق لا رياء فيه هذا دون ان ننسى دور التجربة ، فقد تكون التجارب معدلة للمواقف فلا بدخل فى البال ان ذلك بشكل تناقضا أو توزعا فالواضح ان اتخاذ الانسان موقفا ما لبس بدعة أو امتياز انما هو ضرورة فعلية ناجزة وحتمية تنتقر شأنها فى ذلك شأن التحركات والروابط والعلاقات التى تحكم القوانين الفيزيائية والسوسيولوجية .

ومن أجل ان نوضح لأنفسنا مفهوم التوزع ككتشتت داخلى ولا بقينية وترددية باهظة وثقيلة الوطأة لابد أن نقول ذلك لبس ملزما بمراحل زمنية ، انها يبدركل فى انعكاساته الواضحة فى كل التصرفات فى الحين الواحد أو من حين لحين . واذا كان ثمة تناقض فى الفكر أو فى الموقف عند مفكر أو اديب تجاه قضية معينة

جلبها برأيين متضادين تفصل بينهما فترة زمنية ، فعلينا ألا نكون مغالين ونتمجّل اتهام ذلك المفكر بالتورّع . لقد كان في (كامو) شيء ما يحتاج نفسه وظهر هذا الاجتياح في الفترة الأولى من عمره الفكري متعانقا مع الآخرين فتبنى (كامو) القضايا العامة — قضايا الحرية والكفاح — بايمان وايجابية عالية ، ولكنه في الفترة الثانية والأخيرة امتدت ظلال المعوانية كئيبة كادت أن تودى بنشأته الإيجابية الهادف لشأو بعيد ، أنه اتخذ موقفين ازاء الانسان ، موقف الإصرار والثقة والاعتناع بضرورة الخلاص والتحرر ، وموقف الانكسار حيث (الموت بفرض ظله على الأشياء) أن ذلك لم يكن توزعا ، أنه تعديل فكري اختارته نفسية كامو وحالته هو ، ومن حقّه أن يعدل تجربته ولو أن هذا التعديل بخضع في قاموس الفكر الفلسفي الى قسوة النقد ونجرحه لقد كان (بطرس) رأسا شريفا يتعقب (المسيح) وقوة اضطهادية ، ولكن بتسبم عيسى على الصليب أصبح (بطرس) صاحب الاعلان بوساطة المسيح كمنقذ ومخلص للانسان من عقاب الله . وهكذا فاشستيون ينقلبون الى دعاية سلم ، وعنصريون يتحولون الى انسانيين ، ومسالمون يتحولون الى طفاة اعتدائيين ، كل ذلك يكون مبررا فيما اذا كانت التجربة الذاتية معدلة على اساس الاختيار والاقرار الفردي ، وهذا لا يمكن أبدا اعتباره مظهرا توزعيا ، لاسيما وأن مثل هذه الحالات في تعديل الفكر والتصرف تكثر في المجتمعات التي تمثل الانتاج الأسبوعي، والمجتمعات شبه القطاعية والمجتمعات التي دخلت الصناعة في مدنها الكبرى وبقي الريف بإدارة القطاع والمدن بإدارة أصحاب الرساميل الجدد . في هذه المجتمعات يجب أن يكون الناقد حذرا

فى تفسيره وتشخيصه للسلوك والاجراء الفردى ، فبين ان يكون ذلك السلوك تعبيراً عن توزع أو يكون قراراً داخلياً نتيجة احساس بالخطأ وضرورة التعديل يجب على الناقد ان يمتلك الفطنة والثانى ليقول كلمته دون اجحاف ، والناقد سلطة عليا فاما ان يكون قاضى حق أو يكون سفاحاً جديداً .

ان اقل الفاس وقوعاً فى مأزق التوزع هم أولئك الذين تشبعوا تماماً بحقيقتهم (بجذورهم الاجتماعية وايدلوجية طبقتهم) وأكثر الناس وقوعاً فى التوزع هم الذين يجدون فى أجوائهم الداخلية شيئين ، (الجذور والتمرد على الجذور) ولكن هل معنى ذلك أننا ننكر الصراحة والصلابة الفكرية والموقفية على بعض المتمردين على أساسهم الطبقي ؟ أو هل أننا ننكر حقيقة كون بعض المنسجيين (طبقياً وفكرياً) واقعين فى توزع واضح ؟ طبعا لا ، والا لكانا فى ذلك قد ساهمنا فى تجميد الفكر بشكل دوجماتيقي سادى يستهدف إهانة الحقائق باسم التشديد على الحقائق .

ان المثقفين من البراجوازية الصغيرة يعيشون امتحاناً عسيراً فهناك أمامهم أعداء كتبرزن الجذور الطبقيّة والعادة والتقليد واللاشعور الجمعي الموروث وعدم التكافؤ مع التجربة أحيانا وهم لا يملكون الا السـلاح الايدلوجى والاعتداد الذاتى ، وفى غمرة الصراع بين الأعداء والسلاح تكون المعركة خطيرة جداً فالذى يقتحم المعوقات يعالج نفسه بقتة ، اما الذى يدنعه فكره ولكن تخذله نفسه فهذا هو الذى يقع ضحية للتوزع والقلق والفوضى الفكرية . ان الانتكاسات أحيانا تخلق توزعاً خطيراً مدمراً بحيث يبدو الانسان

صريعا لا يستطيع ان يكون متاكدا من نفسه ، فيقف عاثرا جائرا لا يقوى على اعلان وجهة نظره ، ان هذا الانشطار بين الفكر والقدرة على خوض التجربة يدل دلالة اكيدة على ان الفكر لم يتغلغل بصدق فى أعماق الفكر ، ان المقولة السارترية (الأشعة تسقط على المعنى) قد نعطينا بعض النفع ، الوعى هو المعنى الذى يعنون ويسمى الاشياء ، والواعى لابد ان يلتحم مع فكره ووعيه، وضمن هذه المسألة يتلاشى التوزع لان الانسان يكون (وعبه) ويكون (كلمته) لا غير ، لذا مالتوزع هو فصام خطير وتجربة هشة رخيصة ، وعموما ليس التوزع أمرا طبيعيا ، انه شذوذ وآفة يجب ان يتجنبها المفكرون والكتاب حتى لا يقعوا أسرى فى يد الشيطان ولا يقولون (نعم) و (لا) فى وقت واحد .

القسم الثالث

البطل في رواية « الشك »

الحقائق تتبرعم على متن الكلمات وبدون الحوار يظل الانسان ظلا بلعق نفسه ، فى المنطق مثلا تنشط كل قوى الذهن وتدخل الاحاسيس اخصابا ملتها فيقتسب الادراك فى مجالات ومناح متعددة ولكوننا لا نريد ان نكون انصاف آلهة فاننا لا نجد لذة فى التفاهم على طريقة (بلوتارك) حيث يتبلور الصمت كلفة وحيدة بين الآلهة وبنفس الدرجة لا نرغب ان نحول الى ثرارين حقى .

وبين ان يخاطب الانسان زميلا له ، او يكلم أشياءه او يحاور ذاته لابد ان بفرر شيئا موجبا يستقطب كل عمليات الوعى العاملة ، وهذا الشيء هو (المواجهة العنيدة) ، فمن أجل ان تكتمل مساحة الذات ضمن حدودها المعقولة لابد من الغوص ، وهذا الغوص ليس انفقادا وتلاشبا بقدر ما هو عناق مع جذور الأشياء .

المفكر دوما يحن لجذور الأشياء ، دون ان بحول نفسه الى صنم نرائى او مومياء نعشق اسمها ، بل سعبا من أجل امتلاك الأشياء امتلاكا نادرا ، ان الفهم الحقيقى للأشياء يكسب المتفهم سلطة علما ، وأخطر مرحلة فى تاريخ الفكر ، والتي تمثل الانزلاقة الأخاذة هى عندما يحتدم الحوار الداخلى . فبقذف نفسه بسرعة موزعا فى افكار ضخمة غريبة متناقضة ، واذا بكل ما يقدمه الكاتب

او الروائى من حشد من المعلومات والأفكار الكبيرة ليس الا شيئا رخوا وبذا يتحول الجبروت الى هزيمة .

لذا كانت وستظل نقطة (الثقة) هى النقطة الوحيدة التى تتسمى عندها الفلسفات ، وسواء أكان النتاج صلبا أو مهزوزا نجد ان المعيار الناجح الذى يقدم لنا هوية المنتج ، قد أصبح بأيدينا .

عند (كولن ولسون) انفتحت كل الانابيب ، والشهية بدت نهمة تلتهم كل الفطائر ، لكن فطيرة (ولسون) الاثيرة لم تختف عن بصيرتنا ، وفى منزلقه ظهرت الهشاشة جلية واضحة ، والصلادة التى يحتاجها المؤمن بالانسان تسربت موعودة فى (مكنتات ريلكه) المذعورة وراء اتجاه مبهم لا مجد .

فى (الشك) ، وجدت نفسا روائيا مسليا ، لكن ولسون لم يقتصر فى روايته تلك على التأكيد على (الاثارة) والا — فيها اذا اعتقدنا ذلك — كنا أغبياء تماما لقد شاء أن يشحن روايته بتوترات فكرية . كثيرا ما حاول أن يعالجها متدرجا فى ذلك عبر معالجات متباينة ، ترى هل نجح فى ذلك ؟ وهل قدم لنا شيئا سحرىا مدهشا ؟ أظنه قدم لنا بعضا من ذلك لكن الذى لا يمكن أن يبقى مستورا هو ان معطيات ولسون قد ألفت — وبشكل لا لبس فيه — نفسها فى أحضان عدمية من نوع أكثر غرابة .

ولا مانع ان تظهر عدمية فى (البراعم التى لا جدوى لها) او (اللبيب الذى لا يحرق) او (المجهول الذى يؤكد صحة لا) كما يفرق ذلك أحشاء (جوتفرد بن) أوفى احتوائية (اللامسمى) لكل شخصيات وايضاحات ولسون لقد تكلم (كافكا) و (كامو) و (ولسون) عن حياة يزردها العقم ، ولكن كافكا كان أكثر توفيقا

عندما اختار العالم وأراد تصوير التفاهة التي يكبل الانسان بها نفسه . عنده لم تكن التفاهة قدرا ، بل شيئا سيئا ، ترى اليس بمقدورنا ان نجرى التجارب فى محبطنا من أجل اجتثاث جذور الشيء السيئ الذى يأكلنا ؟ انها تجربة بدولوجية تماما ولو ان هذه الببولوجية تكتسب طابعا سسيكولوجيا ينقلها الى تأملات وبحث وتحصيلات أكثر تعقيدا ، وان (مندل) و (بابلوف) وأضرابهما ليسوا الا مختبرا للوعى الانسانى الذى لا بصمت ، ان الحقيقة تصرخ من وراء آلاف السنائر المسدلة : (هذه أنا) ، ولكن الطريق الذى يفتح الباب هو وحده الذى بنشده الوعى . ان الانسان ليس (امكانية) فحسب بل هو وبإيجاز (نمكن) ، لكن هذا التمكن يظل مربوطا طبعا بحلقات الوعى وأعمالها واستداراتها ، والوعى الانسانى (الكهل) هو فى دور (الطفولة) بطريقة التقسيم اليونانى لمراحل عمر الانسان .

عند (ولسون) الامكانية نفسها أصبحت رضا ! ولابد ان نكون دقيقين جدا حين نقول ذلك ، لان ولسون فى معطياته أكد كل الاشياء ونقض أغلب ما اكده ، لذا فمشكلة انتمائته (سلبا أو ايجابا) ووقوفه فى معسكر فكرى ما هى مشكلة يحتاج تعيينها بوضوح الى سمعية نوعا ما ، لقد حول جميع الحقائق والمعلومات والمدرجات الاستمولوجية والتراث الفكرى البشرى الى رموز وأحلام ودورات غامضة ، وكان نجاحه هو انه قذفنا فى فلك مسعور فقرأنا بتلذذ عن (لورنس) و (نجنسسكى) و (كبركجارد) و (باسكال) و (أندريائيف) وكثير من الاعلام ، لكن الشيء الحقيقى الصلب والوحيد الذى كان الشاهد الأول والاخير على كل أولئك ، والذى كان صاحب الأرض والدار بقى مجهولا من هذا ؟ أنه وكما هو مدرك (المجتمع) ، لقد كان المجتمع ودرجة نموه ، وتفاعله ، واحتداه ، وقواه الفعلية ، وقوانينه الخاصة (كشىء حيوى) مختفيا فى أغلب الأوقات عن بصيرة (ولسون) اللافتة ،

ولا شك أن هذا يكلف الكثير فالبناء يظل بلا صرح ولا تصد المقومات أمام صوت الجيل الانساني .

فى رواية (الشك) ظهر (جوستاف نيومن) البطل الرئيسى للرواية والمحور الذى تدور حوله وما (تسسفايج) الا (عريف الحفل) ، ولقد شاء ولسون ان يمزج شيئين باقتدار جيد ، بين (البوليسبة) التى نفتش فى كل أجزاء الرواية ، وبين (الفلسفة) لكن أغلب القراء يرون تماما ان عنصر البوليسية فيها كان أكثر من عنصر الفلسفة ، وهذا ما جعلها مدهشة أخاذة .

ما هى الأفكار التى عصفت بنيومن بشكل خارق وماجن ؟! انها تلخص فى موضوعات (الارادة) و (التنويم المغناطيسى) و (حبوب الحقيقة) الشئ الذى أراد له ولسون أن يكون الضجة !

كان (جوستاف نيومن) يهوديا أحس باضطهاد النازيين لليهود ، وقتلوا صديقه (جورجى) ، أحس بعدها بهيل للانتحار ، ثم للجريمة ، وتمنى أن يمثل دور (سبد الجريمة) وبعد ذلك تخلى عن هذه الفكرة ، ولكن الملابس التى صورته قاتلا أنه كان يعمل سكرتيرا عند شعب مسن مريض ينتحر هذا الشيخ بعد ذلك بفترة وجيزة مخلفا أموالا لنيومن ، ويتكرر ذلك الموضوع ويزداد عدد الضحايا ، و (تسفايج) البروفسور وأستاذ (نيومن) القديم يتتبع كل ذلك ليرى : هل أن نيومن الوديع والبالغ الذكاء برضى أن يكون مجرما عاديا ؟

لعل من التجنى أن نقول بأن (نيومن) هو الوجه المثالى الذى اختاره أو يفكر باختياره (ولسون) ولكن هذا لا يمنعنا من القول ان (نيومن) لم يكن الا بعضا من (ولسون) ان ولسون أعطى من دم أفكاره الى (جوستاف) و (تسفايج) عسى أن يجد بعض الهدوء والرضا ليتكلم عن الشئ الخطير الذى بنغل فيه بهرارة

(التناقض الهائل) ان ولسون امتداد للروحيين والمثاليين ، فى الوقت الذى يتغذى فيه باستمرار من افكار الماديين ، وهذه الميتافيزيقية الغنية ليست الا صوغا لم يتح لها طرازها القديم فتزيت بردائها الجديد .

لقد تكلم ولسون عن الاسوياء الذين يفكرون بنظام منضبط وبقوة عجيبة دون ان يقف هناك فى افق الماضى القديم شبح عقدة أو نقض أو خلل ومع هذا جاء ما ذكره قليلا بالقياس الى ما كتبه عن اولئك الذين كانت حياتهم تصرخ باللوث والعار والمرض والعقد ، وفعلنا تكلم عن (شكسبير) و (دانتي) و (كيتس) بنسب ضئيلة محدودة ، فى الوقت الذى تهيا فيه فى دماغه اعداد ضخمة لشخصية (نيومن) التى أخضعها حقلا لتجاربه ثم رمى بها الى الناس ليقولوا رأيهم عنها .

ان (نيومن) عاش على أرضية مائلة عندما كانت الأرض الالمانية أرضا مستوية تماما تمرح عليها الالمان ، اليهود كانوا آنذاك يرسمون طريقهم لأنفسهم تحت اجبار خارجى ، لقد كان الضغط العام ضدهم بهيجان لا تسوية معه، وهم لم يتصرفوا أبدا بالشكل الذى يفهمه الرجال ، بل تحولوا الى أقلية تجيد الاختباء والمكر ، وهذا الضعف الذى يكاد يتخذ طابعا أخلاقيا مميزا وعما قد لا ينفى حقيقة وجود شجاعة فردية هنا أو هناك ولكن حتى هذه الشجاعة لا تظهر على طريقة (الجنتلمان) حسب المصطلح البرجوازي بل تظهر من حين لحين كأنقراض انتقامى بعيد عن طباع الشهامة .

ان (العقد) أو (المركبات) Complexes هى قوى حركية مستقلة ، وئيرة تخالف نوى اتجاهاتها أداة تقييم الواقع وتكييف السلوك للشخصية وتتكون من مجاميع متعددة تشمل نزعات محرمة لا تنسجم مع آداب المجتمع وتقاليده أو تضم ذكريات وخواطر مؤسومة بسمات

انفعالية مؤلمة ، وبذلك تنطوى هذه العقد ضمن العوامل النفسية المباشرة للجرام (أكرم نشأت ابراهيم — علم النفس الجنائى) .

اذن كانت (العقد) تتحكم فى قوى (نيومن) الذهنية والجسدية والجنسية بسبب من أن عينيه تفتحتا على المعاملة التى يقابل بها اليهود وقد كان بإمكانه وضمن اسقاط قاس لنفسه تحت وهج الشك والتجربة أن يفهم لماذا كان كل ذلك ؟ الاقلية تماما كالانسان الفرد ، فالانسان الذى يقاتل دوما بنبل ومن الامام لا يفرى بأن يكون صيدا سهلا ، وحتما لا يقف وحده بل يدعمه الأصدقاء ، لكن الاقلية اليهودية كانت وكما هو جلى الآن قوقعا تتم فيه بستر وخبط دورة قديمة لطقوس بالية ، وعندما وقعت الاقلية تلك فى المانيا ، كان ذلك استحقاقا ، وشيء آخر لابد أن يسأل (نيومن) به نفسه لماذا لم تقم تلك الاقلية لتأثر لنفسها ؟ هل أن غريزة حب النوع وبقائه وجدت طريقها لديهم فى الاستسلام والاستخذاء والوقوف فى الدهليز المظلم كدساس ابتر يخاف المواجهة ؟ الظاهر ان (نيومن) ظلت يهوديته تحكمه ولو بوضعية أخرى ، وعند الانطواء تتجمع كل الاشياء (الأعمال وردود الأفعال) (الشروط والانعكاسات) وبذلك قد يتحول القوقع الضعيف الى لغم أخرق .

من هنا كانت العقدة الأولى ، وحيث يبدو الفرد وكأنه خاضع لقوى لاشعورية غامضة تتحكم الى مدى بعيد فى تصرفاته ومجمل تسلكاته ، وهنا تتأكد حقيقة التحيز المسبق كأصرار لا يحد فى الضرب على هدى معان مشوشة غامضة مكدسة فى الباطن ، وان محاولة (الحياء) أو اتباع طريق (مثالى) لا علاقة له البتة بالماضى ليس الا خدعة ذليلة يراد بها نفى خضوع ذلك الشخص لعقدته المعروفة ، انه وبلاستعانة بكل مالدیه من قابليات طريق جديد بحيث لا يبالى أبدا ومواهب وقدرات يحاول أن يوغل بماضيه

وتأريخه (تأريخ عقده) ولكنه مهما بالغ فى ذلك يظل مشدودا الى لعنته !

وان اللعنة ليست كما يثبتها (بايرون) على نفسه وعلى كل من يتصل به ، وليست القدر الموهوم والجزاء الذى لا بد منه عند المتوحدين والمنعزلين والذين يمتصون ضوضاءهم الداخلية بصمت وكآبة ، ان اللعنة هى التأريخ الذى يؤرخ تسلط العقدة كقوة مبهمة عجيبة تحول الانسان ومثاليته وواقعيته — فى نفس الوقت — الى مأجور مسكين لا يميز بين الانتقام والخلق وبين الرعونة والتأمل .

نقطة الشذوذ الاولى فى (نيومن) انه لم يستطع ان بجابه نفسه بجدية وبسالة لقد كان عليه ان يردد قليلا الى الوراء أو الى الجوانب ، أو على الأقل يتزحزح عن مكانه ليفهم مرة أخرى اين هو ؟ وهذا لا يكون الا بعد ان يواجه قومه اليهود بتاريخه أصيلة ، ان الانسان عندما يتحول الى مؤرخ غير مشكوك فيه يستطيع أن يملك خصائص نبوءة ، وان لم يكن بقادر على امتلاك ذلك فانه يقدر على الأقل أن يفهم تربته بأصبعه دون تفلسف (هيجرى) . ان الذى يربد معرفة تأريخ قومه عليه ان يحافظ على مسافة تقف بينه وبينهم . ومنها يتمكن على الأقل ان ينظر بعينين تلتزمان أبعاد الاشياء . وهذا ما فات نيومن ، واذا بذكائه الذى أظهره (ولسون) فى مناسبة وغير مناسبة ، هو ذكاء تجريدى مشدود الى ترميز معين ، الذكاء ومنذ البدء هو انتصاب بوجه الحقائق المتعارف عليها، هو فحص للكينونة وللجتمع ومن ثم تكتل مسيرة الذكاء ، أما ان يكون الذكاء مقصورا على مسألة التوازن الاجتماعى ومسائل الاضطهاد والتأريخ والطبائع السيكولوجية للأمم والجماعات ، فهذا ما بخلق الشك والتساؤل عن أية دواعى تكمن وراء كل ذلك .

لماذا كان اليهود نموذجاً للجماعة الممثلة للغدر والجبن والوضاعة والنصب ؟ لماذا أرتضى اليهود وضعيتهم تلك وتوقعوا عليها محولين حتى تصرفاتهم العادية الى قلوب دينى متمزمت بغباء، هذا ما كان على (نيومن) ان يناقشه بثورية مطلعة لا تؤمن بالعجز والردة والاستخذاء والعصبية ، لانه بعد ذلك لا شك أنه سيفهم أن قومه لا يسناهلون كل تلك التضحية بالنفس السوية وكل ذلك الانخراط فى عالم الشذوذ والاحتيال وربما الجريمة ! ان الانسان لا يلتحق بقومه الا بالقدر الذى لا يجد فيه عبثاً على ضميره والتأربخ حافل بالشواهد الكثيرة التى تبين أهمية المعتقد ، واذا بأولئك المؤمنين بأفكار كبيرة جديدة يتخلون عن قومهم الى حين مسى ، وان افتخار (المتنبى) الشاعر العربى الكبير لم يكن مستهجناً اذ قال : (لا بقوى شرغت بل شرفوا بى وبنفسى غفرت لا بجدودى)، ان هذا اللامتنى العظيم كان اصيلاً جداً لانه لم يضع نفسه تحت اقدام التقلبد والاستكانة والنعومة كان مقدساً قبل كل شىء وأفضل من كل روابطه الاجتماعية .

وحيث ان الرلة العظرى يؤدى الى زلات واخطاء ، فقد كان من المنتظر ان يتحول (نيومن) اليهودى الذى طوقته العقدة وأحكمت عليه شباكها الى شخص شاذ يمتلك غرابية مذهلة وسواء اكان (ولسون) يلبح لذلك عندما حاول ان يلقى ضوءاً معيناً على الحب المتبادل بينه وبين صديقه (جورجى) - الحب الجنسى - أو بعرضية مصادفة ، فالحلم والمؤكد ان (نيومن) لابد وانه اراد ان يمسى فى طريق يحقق فيه سطوته الخاصة (انتقاماً للاذلال والعسف الذى عاناه هو كائنسان) ، والشبهات نفسها تعتقد من ذلك لان (نيومن) يتصرف ببندوبة لثيمة حاقدة دون أن يبرهن على أنه انسانى حقاً ، والا نمنذا الذى لا يفهم اصرار (نيومن) على روحه وعقليته اليهودية عندما لا يلتفت الى (تسفايج) أستاذة البروفيسور فى أول التقاء بينهما بعد ذلك الانقطاع الفاض والملىء بالالفاز ،

فى الوقت الذى يلتجئ فيه اليه عندما يقع ونحاصره الدروب
سادة نفسها بوجهه ، وهل ان الافكار ووجهات النظر المتفلسفة
تكفى لتبرير هذا النصرف اللا اخلاقى ؟!

يتكلم كولن ولسون وبلسان (نيون) عن الارادة ، وبالفعل
وينظرة ظاهرية سطحية سريعة نستطيع أن نتصور أن ارادة
(نيون) كانت جيدة ، ولكن ذلك ليس موضوعنا ، فولسون يؤكد
على الارادة هنا وبشكل فلسفى يجد تطبيقاته على تصرفات نيون
التي كانت بريئة حسبها معتقد بل ومخالصة للحقيقة ويتصورها
الآخرون وعلى رأسهم (تسفايج) أستاذ وصدق والده والأسرة
اجرامية هولة !

شئ بسيط يلوح لى أنه ذو بال فى موضوعنا ذلك ! ان
المجنون يأتى بتصرفات وأقوال كبيرة ، وفى بعض الأحيان تدفع
ضمن أقواله حكمة ، وهذا ما أكد على موعظة (خذ الحكمة ولو من
فم مجنون) ، وبالنسبة للآخذين ، هذا شئ فى محله ، لان المشتري
يريد الشراء مهما كانت مهزة البائع وصفاته ، ولكن الذى اعطى ؟!
ما حقيقة ما اعطاه بالنسبة له هو ؟ طبعاً لم يقل المجنون الحكمة
لأنها حكمة بل أعطاها ضمن ترهاته وخزعبلاته وهذره الذى لا معنى
له ، انها تتحول بشككين ، الأول كما يفهمه السامع كمعنى حكيم
ذى أهمية والثانى كما قاله المجنون وكحلقة فى سلسلة جنونية
مطبقة ، والنتيجة اننا لا نعددها حكمة ولو أنها تخيل لنا كذلك (لأنها
تذكرنا بحكمة) ، والسبب لأنها مقطوعة تماماً عن ادراك قوة كبيرة
فعالة اسنعان بها الانسان لاثبات هويته ، ان وصف الانسان بأنه
ذو ارادة يعطيه امتيازاً خاصاً أمام الحيوان ، والارادة بحد ذاتها
هى حيوية ديناميكية هائلة بمقدورها أن تتحكم بمصائر الاشياء
والمحبط الى حد ما لذا فالارادة هى اراحة فعلية لكل ما لا يرتضيه

الانسان ، انها قرار ذاتى جرىء غير ملزوم بمشبطات معينة ، انها تعنى الانددام والمثابرة والمغامرة والمخاطرات ، ولاول مرة وباسم الارادة يتحول الانسان الى قوى لا محدودة وغير مقيدة لذا فليست الارادة هى مقولة من فم مريض ، او من الاعيب معقدة ، ان ارادة المعقد هى الانعكاس الحاقد واللعين لوجه العقدة السبىء ، لقد تغنى (نيتشه) كثيرا بالارادة حتى اقترن اسمه بها ، سائرا فى ذلك على هدى (شوبنهاور) ولكن بشكل أكثر الحاحا واغناء لمفهوم الارادة ، لكن النقطة التى لم نلتفت اليها هى فى حقيقة الفكرة نفسها . هل ان الفكرة معزولة عن الدور العملى للانسان أم ان الاقتران والملازمة موجودة بينها ؟

ونيتشه لم تكل شنتاه المحبومتان عن النطق بالارادة ، لكنه لم يقدم عملا يتوازى مع عشقه للارادة ، من الجائز أن نقول انه فيلسوف بهتم بعالمه الواحد فقط ، عالم الافكار والتأملات والتصور لكن (أفلاطون) ومن قبله (سقراط) ألم يكونا فيلسوفين ؟ والذى قدماه هل كان مجرد محاورات وافكار ، اننا نعلم ارادتهما فى التجوال وفى بعض المعارك وفى تقبل الخطر ، وفى اجترار كأس السم — ونعلم اليوم قوة ارادة (رسل) — فى اصرارهما النبيل على الدفاع عن الانسان والحربة والوقوف ضد الاضطهاد والبربرية ان الشىء الذى نستخلصه من ذلك هو ان ارادة الأشخاص الاسوياء هى ارادة واضحة فعالة بعكس ارادة المحكومين بعقدتهم حيث نجدهم مدفوعين بخاتم النقص بحيث يظل الواحد منهم منحرفا سائرا فى متهات غريبة . ان الارادة عندما يتكلم عنها جوستاف نيومن لا تعنى شيئا وقمين بنا ألا نسمع عنها ، لانها أولا غير مرتبطة أساسا بالارادة الجماعية (ارادة الانسان فى الأ بطل بل يتخطى) وثانيا لان هذه الارادة نفسها كانت تروم تحويل الانسان الى جزء خاضع للتجربة وكلمة اجلال حقيقى للانسان لم تصدر من

فهم (نبومن) ، اذن ما فائدة الثثرة بمفاهيم ومصطلحات الارادة والوعى والصفاء وسواها مازالت غير مربوطة بواقع الجماعات الانسانية ؟ ان ارسقراطية الفكر تتجلى هنا وبالوجه الكريه من المسفسطائية عندما برتشف المتحاورون البراندى أو الشـيرى ويناقشون كل القضايا فى مضساء عال دون ان تكون أرجل تلك الأفكار على الأرض واذا بد (نبومن) يؤكد على أبحاثه الخاصة المشوبة بالفموض واللاجدوى فى الوقت الذى يتحدث فيه الجميع عن خطر النازبة وويلاتها وىدى معاناة الجماهير منها . ان حبوب (النيوروسين) لا نستطيع أبدا اعادة الصفاء الى ذهن من يكتوى بنيران الحروب والمجاعات والاستغلال والتقتيل ، كما انها أعجز من أن تقضى على العادات . وهل أن العادات مجرد تصرفات واعتقادات عادية فردية بحيث يستطيع هذا النوروسين انهاءها ؟ ان التقاليد والعادات لها جذورها وصفتها الاجتماعية وهى مرتبطة بالكيان المادى والاجتماعى للانسان بحيث تكتسب صفة أخلاقية حساسة ، ان القضاء عليها لا يكون الا بازالة شروط نشوئها ، وهذا لا يتم بحد ذاته ضمن بساطة بعقدها الساذج فحسب !

والارادة نفسها ليست شئنا اذا لم تكن مدركة تماما للضرورة وقوانين التطور وحركة القوى الاجتماعية ، فالارادة تعجز عن تبديل نظام لم تحن بعد فترة انتهائه تأريخيا ، كما انها تعجز كل العجز عن ارغام التطور ودفعه للسير فى طريق آخر لا متلائم مع مقتضى الشروط الاساسية والكبائية ، ان الارادة ليست زعبقا أو قوة شيطانية ولكنها وبحكم كون الانسان مخلوقا ينشدد الحقيقة قوة بربومثوسية شعارها الا يكون الانسان محروما أو مشدودا الى عجلة اليهود والضعف واللامعرفة . قد بطلو للانسان ان يكسب مؤيدين كثيرين فيما اذا اطلب فى محاسن الارادة ودورها الروحى ، وحتما سيحس الشاب ب حياة جديدة تحوله الى كائن شجاع مفتون

بسوبرمانيه ، والمراهقة الفكرية تغلف الارادة بعبارات تمجيد لاحد لها ، ولكن العالم لم تغيره أبدا ارادات الطيبين ، وانتفاضة نيزك أو كوكب قد تحدث التباسا جديدا أو شغبا ما لكنها لا تبدل نظام المسيرة الكوكبية !

ان الارادة هى اقتدار رهون بالوعى وليست من أعماق المردة وهى تعتمد على التركيز والدقة ونظام الجهاز العصبى الحساس ، وتعاون القوى العقلية والجسدية بتضامن متلاحم لا ثغرة فيه وهى على العموم لا تعطى الانسان جناحين لكنها تمكنه من تحويل الأرض القفراء الى أرض معشوشبة خضراء ، ان عزل الارادة عن الوعى — وطبعاً الوعى مرتبط بالاشياء وانعكاساتها — هو محاولة فاشلة لتحويل الارادة الى عمل سحرى لا يجيده الا الشياطين ، ومازال التعاقد بين (فاوست) و (مفيستو) غير موجود أصلاً فالانسان يظل فى مملكته متكلماً بلغة الانسان لا بمصطلحات الشياطين !

ان السفاكين القتل وعتاة المجرمين هم ذوو ارادة حتما وكذا الثوار ، لكننا نكون خاسئين تهما اذا عابلنا الثوار الذين يقاتلون من أجل ألا يكون هناك خط أسود فى الجباه ، كما نعامل الاعتدائيين ، ان الاعتدائى ومهما كانت ارادته جبان مازال يصير على تمثيل ارادته بهذا الشكل البشع ، والمعقد والمصاب بالهستيريا والأمراض النفسية يتعشق الشكل الشاذ للارادة ، وما رنة (ارادة الاقوياء) التى حملت البشرية مزيداً من الموت والقلق والضباع الا صدى صبحات عذبة بغیضة وفاسقة بشكل لم يسبق له مثيل أبدا ..

لو لم يكن (نيومن) يهودياً لكان لآبحاثه معنى آخر ، ولكن كونه بهذه الجذور حول ارادته الى ارهاص اضطرابى قلق تعتصره

سوداوية جريحة ، وعلى العموم نستطيع القول بان (كولن ولسون) تكلم عن الارادة عند ذوى المزاج المنحرف ، فلا عجب ان تبقى وجهات نظرة ارتدادا انعكاسيا للظروف الراسمالية المعقدة وهى نتاج عقلية برجوازية لم تستطع اجابة الجريئة للواقع الموجود ولم تفكر مليا فى موضوعه (ابن يكمن الحل ؟) ولكنها مع ذلك تحمل فى طياتها ادانة ضعيفة لنظام غير عادل ، الانسان ليس معادلة حسابية ولا طرفا فى معادلة ، كما وانه ليس مخلوقا مريضا تائها يداوى مرضه بصراخ محدود حول الارادة كتتحقيق للامكانية الانسانية ، انه انسان معرف الى أين وصل عالمه ويدرك تماما أن على هذا العالم ألا يقع أبدا ، بل لابد أن يقف بشرف وكرم واستقامة . وتجربة (التنويم المغناطيسى) نفسها والتي يقوم بها المنوم (بكسر الواو) تجاه (المنوم) (بفتح الواو) هى تجربة تصدق عندما يكون هنالك انسان فأر . ان وجود نظام يكفل للانسان عيشا جيدا لا شك انه بخلق نى أعماقه قوة روحية وارادة جيدة ، وفى حالة وجود الارادة عند جميع أولئك الذين يعيشون تحت ظل هذا النظام ، نجد ان لتجربة التنويم شأننا آخر ، لأن التنويم تسلط ارادى يمرضه الانسان ذو الارادة الاقوى على الانسان ذى الارادة الكسولة والخاملة ، فاذا وجد التعادل كانت التجربة عملا مستحيلا .

ومنذ القدم ويحاول البعض تنويم أنفسهم وذلك باخضاعها الى احياءات غريبة وتصورات معاكسة لوضعهم الفعلى . فعندما يمرض أحدهم يحاول اقتناع نفسه ويتموين خاص — بدركه هو فحسب — وعلى طريقة (هودنى) السحرية بأنه فى أتم الصحة . أو مثلا يعيش أحدهم فى جو صقيعى ويدرب أحاسيسه على تذوق ذلك الجو كأنه قائظ تماما ! المسألة مسألة لعبة ومقابل ، وهى على العموم لن تكون شبننا مجدما ، فإمام الانسان مكبلا بالقيود فى فترة الصباح والظهيرة والمساء ، لن يستطيع حتما ازالة قيده

الذى برسف به عن طريق احياء غامض أو (جلسة روحية) ،
 و (نبومن) ربما عمل تلك التجارب مع نفسه فى الخفاء ولكن ولسون
 قطع علينا كل تفكيرنا بوجود الاحتمال والظن لانه بين ان (نبومن)
 كشأن ابيه كان علميا ! لذا تكلم عن تجارب التنويم المغناطيسى التى
 يقوم بها تجاه غيره لا مع نفسه ، ولاننا منذ البداية حاولنا معرفة
 شذوذ الارادة كانهراف خلقتة عوامل وراثية وبيئية متأصرة ، لذا
 فاننا بحق لنا ألا نعتبر تجارب (نبومن) انسانية ، ولعل
 (راسبوتين) آخر يقبع فى أعماق نبومن ، حيث كلاهما يعطى لذاته
 امتدادا يفرض نفسه على الذوات الأخرى والمكان والزمن ، فان
 كانت لفة (راسبوتين) الملاذ الحسية فان لفة جوستاف العقل
 والاستدلال والتجربة ، هذا فيما اذا أسدلنا ستارا من الصمت على
 حقيقة مبول جوستاف الجنسية والتى أشار اليها (ولسون) فى
 البداية فقط وبدون يقينية معينة ، وتركها دون أن يتطرق لها مرة
 أخرى ، هل أن جوستاف بقى يعيش على ذكرى رابطة جنسية
 قديمة بينه وبين جورجى ؟

هذا كان فى مرحلة مبكرة ، وجورجى قتلته النازيون ، وبعد ؟
 كيف كانت طباع نبومن الجنسية ؟ هل تخلقى عن الجنس تماما ؟ أم
 هل هناك نصيب لامرأة ما أم أنه استمر فى تعاطى علاقات جنسية
 مشبوهة ؟ كل ذلك لم يذكره (ولسون) أبدا وهذا ما جعل لنا ملء
 الحق أن نتصور شخصية (نبومن) شخصية معقدة غامضة مرتبكة
 مهزوزة ، لا كما أراد هو أن يوحى لنا بأنه شخصية علم واردة
 واكتشاف وتجارب .

ان سؤلنا : (هل كان جوستاف نبومن شاذا ؟) يجد جوابه
 فى الايجاب . نعم كان شاذا ، ونحن وحيث يقذف انساننا نفسه بكل
 نكران ذات فى فوهة مدفع مهدد وقتل ، ليعلم عبارته الحبيبة (أنا
 حر) وبعد ذلك يموت ، ينبغى ان نبحث عن النماذج الانسانية السوية

الملتئة بطولة وإرادة وصموداً وتحدياً ، لنعطى للتمرد أبعاده الحقيقية
والإنسانية وحتى لا يكون حملاً وأسفاً وضجة سرعان ما تخفت .

وكلمة أخيرة ، لقد قرأت لترجم رواية (الشك) أنها أثارت
ضد المؤلف تهجمات وحقد اليهود ، ترى هل كان مؤكداً من ذلك ؟ أم
أنها دغدغة لشاعرنا القومية ؟ أغلب ظنى أن رواية (الشك) أن لم
تكن مدحاً لليهود فعلى الأقل كان فيها صوت يهودى يتكلم من
حين لحين .

انتھائیة ((گولن ولسن))

نيتشه : شبد داره قرب برکان فيزوف .

بلبك : صوفية غامضة

كيركجارد : ذبابة حبيسة فى علبة

نيومان : الخوف من الاشباح حتى النهاية

بوهمه : انت صغير يا يعقوب وعندما تكبر ستكون عظيما .

رامبو : شذوذ جنسى ،مزوج بسخط

نجنسكى : ارتباك جنونى مذهل

رسل : قيمة متعاطمة

سارتر : مواقف شريفة

جنكيزخان : اللامتى الذى يهادن الموت .

هكسلى : عالم جديد وشجاع

اليوت : خيبة عصر

كافكا : صراع ضد العالم فى ذات الوقت

البومة تنعق فى الصحراء الجرداء — والكروان يغنى فى الحقل
الخصيب — البومة تنشد الموت — لكنها لا تستطيع ان تقضى
على الكروان — .

وليم بليك

١ — من هو اللامنتى ؟

اللامنتى هو الذى يفلت من شدة الجاذبية المجتمعية بعد أن
يجد نفسه خجاة مقذوفا فى غربة لها رائحة خاصة تملأ أحاسيسه
بانتشاء تلقى . واللامنتون لا يرتبطون أساسا بجيل معين أو بعهد
حضارى محدود بل هم منتشرون على الامتداد التاريخى ممثلين
أنفسهم بتفرد غريب دون أن يرسم المجتمع عليهم خطوطه الموضوعة .

ويجب التمييز بين — اللامنتى — وبين — الحالة اللانتمائية —
فاللامنتى يظل غير خاضع لمقولة دينية أو فكرية أو أية رابطة ، انما
يتأله لديه الرأى والحس الفردى بشكل يدفعه فى طريق زلق كالطريق
اليتشوى الذى يقود صاحبه الى الخطر فيشيد داره قرب بركان
— فيزوف — وبدون استثناء يمكننا القول ان اللامنتى هذا طبيعى
حدا فى عدم اغفال رغائبه بحيث لا يتولد أى انشطار بين ما يقوله
وما يفعله ، انه سوى تماما دون أى تلم أو صدع أمام نفسه وشاذ
تماما فى عين مجتمعه اسميا لا تضمينا — اما الحالات اللانتمائية
— فهى الحالات الشاذة والغريبة المشبعة بالرؤى واللامبالاة والانقلاب
الداخلى الصاخب أو الصامت المتهور أو المتعقل ، وفى غمرة دراسة
كتابات كولن ولسن نجد أن أغلب الحالات التى يؤكد عليها هى مقاطع
وحالات لا انتمائية لاشخاص معينين اختارهم هو ولذا فاننا لا نرى
بالضبط نماذج مضبوطة يمكننا ان نطلق عليها شهولا — لامنتية —
ان اللامنتين وعلى ضوء المفهوم السالف بشملون — المتصوفين —

على طريقة الشرق لا على طريقة — بليك — كرحالة عقليين — وكذا نعد المفاهرين على نمط — دون جوان — و — كازانوف — و — روبن هود — كما نعد السحرة من الطراز الهندي الأصـمـيل فى غرابته والمقاتلين المحترفين والسواح الجوالين الذين لا وطن لهم ولا بيت ، كل أولئك من الممكن اعتبارهم لامنتهين لأنهم وكما هو جلى يشكلون عوالم خاصة لهم يحيطها غموض عجيب يخلق بينهم وبين المجاميع البشرية حواجز منيعة تنتصب بتحد وغضب والملاحظ أن أغلب الشخصيات التى عرضها — ولسون — تمثل حالات لا انتمائية أكثر من كونها لامنتمية ، . . . وفى أغلب ظنى ان ولسون لم يجهد نفسه كثيرا بحيث انه أهمل الشرق ولاسيما العرب فلم يقدم نماذج شرقية أو عربية تكون عوناً له فى بحوثه وهذا مأخذ مهم عليه وهو المعروف بسعة مطالعته وكثرة قراءاته . قلنا ان الحالات اللانتمائية هى الحالات المعروضة وهى فعلا حالات ترتبط بالحضارة فتمثل عرضاً من أعراض تدهورها ، واللامنتهون أنفسهم ليسوا كما أدمى ولسون بأنهم بنور على جلد الحضارة المتحضرة ، ولكن بصدق القول نفسه لو قلنا — الأشخاص الذين يحملون صفات لا انتمائية أو الذين يتعرضون مؤقتاً ولنتره الى تغير سنقلهم الى اللانتمائية هم بثور على جلد الحضارة المحتضرة — .

وحتى هذه الحالات اللانتمائية أعتد ولسون فى عرضها بصورة غير دوفقه فهو وفى بعض الأحيان — وبطريقة نعتقد انه يعتمد عليها كثيرا وبالحاح — عندما يتكلم عن شخصية لامنتمية يقدم الصفات الشاذة مؤكداً عليها فهتلا عندما تجمع ب — فيتزجيرالد — الرغبة لان ينشر الخادم بمنشـار موسـيقي أو عندما يحاول — كيركجارد — ان يشغل نفسه اذا كان الدرس مضجراً بالنظر لذنبه حبيسة فى علبه فهذا لا يؤكد حالات لا انتمائية بمفهومها الفلسفى انها بالمستطاع تسمية تلك الحالات نقصاً أو اختلالاً ، ان الاختلال العصبى والاضطراب الذهنى من الممكن ان يختفى فيها اذا كان الشخص

جنتلمان — فى ارادته — ولكن الشذوذ العصبى هذا يظهر عبر تصرفات معينة غير ارادية وفى وقت-آخر بصورة غير مباشرة ، لقد تتبع ولسون الحالات الشذوذية والسلوكيا المنحرفة بعد أن أعطاهم الاولوية فكأنه يريد أن يدخلنا فى القفص مخدوعين وعلى الرغم منا ، ان الحالات المزاجية المنحرفة لا يمكن ان تقنع أحدا بكونها لا انتمائية والا لكان معنى اللاتنماء مبتذلا رخيصا ، مجتمعا بعج بالكثير الكثير من أمثال تلك الوضعيات والصفات والعاديين والناهين سواء بسواء ، فهل معنى ذلك ان المجتمع نفسه أصبح — لامنتما — بأكمله . . ومايدى خطر هذه اللاتنمائية التى تشمل مجتمعنا بأكمله . . لابد أن فى الأمر خطأ ما . ان اللاتنمائية لا تكون أبدا هوسا أو جنونا أو سقوطا أخلاقيا والجنون جنون سواء أكان حامله ذكيا أم فى الدرجة المتأخرة وعلوسة الأذكى أو المفكرين لاتعنى معنى آخر يحار فى تفسيره علم النفس . أنه عدم انصاف يلام عليه المؤرخ الأدبى أو التاريخى فيها اذا اعتبر الحماسة عند الموهوبين جزءا من الموهبة .

٢ — اللامنتما والرؤى :

ان كلمة الرؤى — غزت كتابات ولسون بالحاح وتكرار وكما يبدو ان هذه الكلمة لها وقع خاص فى نفس ولسون ولها رائحة ومذاق وطعم برغبه بنلمض . والرؤى عى مجموعة التخيلات الجامحة بنارية وومع مثير منطلق انز غيبوبة أو هيك لكل ضوابط العقلية والتفكيرية وهى على العموم تدخل ضمن نطاق اللاوعى واللامقصود فالرؤى اذن تحمل طابعا انكاريا معارض العلم المعقول والاستدلال .

وهى بهذه لا نكون الا شحنا خاطفا مؤقتا قد لا يحمل الافتعال ولكن من الممكن أن تكون افتعالا ذكيا باخضاع العقل للوهم عبر تمرين وتدريب بنقل التصورات فى جو أنرى خاص حيث ينتهى الجسد

ككل وتظل التخيلات إنها قابلية ومهارة فيها بعض الاقتدار السحري .
 ان الرؤى الافلاطونية ورؤى — توماس مور — فى خلق المدن
 الفاضلة — هى رؤى مشرقة ينطلق وميضها من رغبة الانسان
 المستقرة فى تحسين عالمه ، لذا فهى رؤى تدخل — فلسفيا — فى
 عداد الاجتهاد الفكرى والتطلع التنقيبى والهدفية . ولكن هناك رؤى
 من نوع آخر وهى الرؤى التى يذكرها — ولسون — باهتمام وهذه
 الرؤى ليس من الصالح ابدا الاهتمام بها بهذا السعشق الشاذ . ان
 الصبيان الذين ينشأون تحت سطوة التخويف والاثارة والتهديد
 بالاشباح والافامى تظل افكارهم وهى تعانى من هذا الماضى ويظل
 الفزع راسما صورا له على نفسيات أولئك الصبية وبذا لابد ان
 نكون أمثال تلك الرؤى اما بقايا لتفكير مذعور آمن بالاشباح منذ
 الطفولة كما هو تماما عند — جون هنرى نيومان — الذىبقى يخاف
 من الاشباح طيلة حياته ، أو أنها صورة توضيحية لمزاج غامض غريب
 معتقد كما هى عند — بوعمه — وهى تبدو بمعرفة — بوعمه — لمعنى
 أية كلمة اجنبية بمجرد سماعها — مع انه لا يعرف اللغات
 الاجنبية — .

أمر لا نصدقه بسهولة ، ان أشياء خرافية أو لا يمكن أن تصدق
 يعرضها — كولن — ولسون — بين حين وآخر — وان يقل بعض
 بعض الاحيان انها لا تدخل عقله — تؤكد هذا الولع الشذوى المخل
 بشرف الفكر وصدقه — لأن التلاعب بالحقائق ومزجها بالخرافة وغير
 المعقول جنانية — فمقصة الغريب — التى رواها ولسون — وهو
 يشتري الحذاء من — بوعمه — والذى قال له — أنت صغير الآن
 يابعقوب ولكن يوما سيأتى وتصبح فيه عظيما وستدهش العالم كله .
 الخ — وقصة — باسكال — التى رواها أيضا — ولو انه تداركها
 بعدم الاقتناع بصحتها تماما ، عن انتفاخ البطن وسحر العجوز ،
 كلها تشكل أهمية عظمى تفقد علماء النفس فى تحليل طبيعة — ولسون

— نفسه ان شذوذا مخيفا لاند انه كمن فى أعماق ولسون
يمقتضاه اصابه هذا الجنوح العاشق لكل غريب وشاذ ومخيف ولا
علمى .

وقد تكون هذه الرؤى انعكاسا من شذوذ جنسى ممزوج بسخط
وعدم اكتشاف كما هى عند رامبو — أو عند سورين كيركجارد — ، ان
تصور وجود مصنع على سطح ماء بحيرة أو تصور هذه الغرفة
كمعربة شحن متحركة ليس شيئا بذى بال انه مجرد احتفال وخداع
بلجا له العقل فى نزوة غابضة وما هذا الاحتيال التظليلى بذى بال
انه لعبة ومن حق اللاعب أن يلعبها اما أن يعلق عليها ناقدا كل
القيمة فى اعطاء تفسيرات وخلق معايير جديدة أو مسحة فلسفية
فهذا امر مضحك حقا .

بقول ولسون ان — اللامنتى صاحب رؤى — والرؤى بهذا
المعنى موجودة عند الكثير ، ولكن البعض لا يملك القابلية أو الرغبة
للانصاح عنها ، وبعضها تأخذ شكلا ساذجا أو طلبقا أو خرافيا فهل
ان كل اولئك أصحاب الرؤى هم لامنتون . . . من الجائر أن يكون
اللامنتى — شأنه شأن كل ذى رؤى — ان يكون صاحب رؤى لكن
هل ان الرؤى هى التى تحرك اللامنتى . . ان — نجنسكى — لم
تخلقه رؤاه بل انه وكشخص اجتمعت فى شخصيته الشذوذنة
الجنسية والموهبة الكبيرة ، فكانت لديه الرؤى كارتباك جنونى مذهل
و — رامبو — نفسه لم تدفعه رؤاه لأن يذهب الى — الحبشة —
ليعيش حياه جديدة بعيدا عن الاضواء والانظار هاربا عنها وراء
ستار من الجهولية الكثيفة . . المهم أن الرؤى ليست مفصوره على
اللامنتين وحدهم ولا تتخذ بالنسبة اللامنتيين الدور الفعال الاول .

٣ - اللامنتى والفشل :

الخطيئة التى لا يمكن ان تغتفر هى مل بعض النقاد عند التقييم الاجمالى الى الكلام حول ماهو مكتوب فحسب وبالتالي اهمال التصرفات الفعلية ، ان - برتراند رسل - يكسب اليوم سمعة متعاطفة والسبب فى ذلك عدم تعوده فى صالونات موقعه النظرى بل خوضه غمار القضايا العالمية بدون تلكؤ وكذا - سارتر -(*) فمواقفه الرائعة الوضاعة تشهد له بمكانته العظمى والحساسية والذى دفعنى لهذه المقدمة المسفيرة احتساستى بوجود تحامل يظهر من حين لآخر فى كتابات ولسون اراء سارتر وهو عندما يعطى صفة عامة لفلسفة - سارتر - يقول انها - صيغت بالعقلية والتشاؤمية - وان سارتر - لم يعط جوابا متجعجا - عندما تكلم عن - الرعب الاساسى فى الوجود - ولا اعتقد ان نعتا جائرا ينطبق على سارتر كصفة التشاؤمية فهو وان مر فى ظروف مهينة عاش فيها احباطا وتجارب مره الا انه بقى مؤمنا بالانسان ولا اعتقد ان تفاؤلا يبلغ درجة التفاؤل السارترى الا فى اقراره للحربة كمقوم اساسى وينبسى للوجود الانسانى ومن هذا المنطلق نراه يشترك فى المؤثرات ويتدخل بشكل ايجابى واضح فى كثير من قضايا العصر الحداثة .

ان التشاؤمية اقرار متعصب جامد يفشل الانسان ، واللامنتى على ضوء التعريف السابق يستنفذ نفسه برضا وشجاعة ويتقبل مصيره الفردى بدون مذاق تفاؤلى وتشاؤمى ان تهمة - التشاؤم - تهمة نطبق على - ولسون - نفسه بل وبشكل اكيد نستطيع ان نرى ذلك عنده ، وهو يقول بالضبط :

(*) كان ذلك قبل موقفه الخاطىء من القضية الفلسطينية ومسوره من ادراك ابعادها الانسانية بشكل حقيقى .

— اننى لمتنع كاللامنتى بأن حياة كل انسان لم تكن غير
 نشل — وكثيرا ما كرر ولسون نقده لبعض الكتاب انهم لم يكتبوا
 عن الحياة و — النهاية المربعة — والنقطة المهمة هنا هى ان
 اللامنتين لا يمكن أن نقول عنهم انهم فشلوا لماذا ؟ .. لأنهم لم
 يتحملوا على عاتقهم برنامجا ثقيلًا فلم ينفذوه تم اننا لا نحاسبهم
 بمقاييسنا الاجتماعية ان اللامنتى لا يخضع أبدا لمقاييس وتقييم
 المتبين وشيء واضح ان اللامنتى لا يعرف فشلا أو نجاحا ان
 الأمر الوحيد الذى يعرفه هو نشدانه نفسه بالشكل الحسى الذى
 يتقبله هو وان قاده هذا النشدان الى العدمية فذاك لا يضيره على
 الاطلاق ان الشخصيات التى قدمها لنا — ولسون — كشخصيات
 غير منتمية والتى قلنا منها — انها ليست لامنتية وانما تعيش
 لا انتمانية — هى شخصيات غريبة ومعقدة تعج بكل تلوث وشاذ
 ومفجع ومنير للقرف اضافة لابداعانها فى حقول الفكر والشعر
 والقصة والمسرحية وان شخصيات كهذه لا يمكن أبدا ان تقود العالم
 ولا نستطيع ان نوفق بين اللامنتى الفائد الهدفية وبين قول
 — ولسون — : — لم تبلغ المجتمعات ما بلغته من المراحل التى
 تمتعت فيها بالصحة الروحية الا حين كان يقودها اللامنتون
 ويتزعمونها روحيا . فكيف اذن تسوى المسألة .. مرة يعتقد ولسون
 بأن اللامنتى معتبر حياة كل انسان فشلا ومرة يعتقد انهم — أى
 اللامنتين — منحوا المجتمع صحة روحية .. والتناقض خطير جدا
 فالذى يؤمن مقدما بأن الانسان نشل كبير فمعنى ذلك انه لا يمكن أن
 يكون موجها روحيا .. ان الانسان هى أكر مائع للطائفة والراحة
 للألم ، والادبان نفسا انتمانية عظمى والانباء أنفسهم كانوا انتمائيين
 بشكل رائع بحبث موثقون بين انتمائياتهم وعزلتهم المقدسة للتعب
 والالهام وكذا لم يكن — بوذا — لا منتما ولا — كونفشيوس — ولا
 — لاوتسى — . قد نستطيع اعتبار — أتيل — و — جنكيزخان —
 من اللامنتين الذين يمثلون الوجه المنفر والبشع للانتماء أكثر من
 ان نستطيع اعتبار الحكماء والمفكرين الروحيين المؤمنين بالبحث عن

سعادة الانسان لامنتجبن . ان اللامنتمى ليس من يعيش معزولا مقطوعا عن مجتمعه بل هو معزول تماما بحيث نقول ان لا هدفية تقوده ، ان هدفيته الوحيدة اشباع نهمة الخاص روحيا كان او جسديا لذا فلا هدفية لديه أبدا .

والذى يتطلبه منا عالمنا اليوم الذى سماه — هكسلى — العالم الجديد الشجاع — عدم الغموض فى لجج الوهم والرؤى والاخلية تاركين عصرنا بجرنا الى هاوية مفزعة واللامنتمون أنفسهم لا يمكن ان يقودوا مجتمعا أبدا وقد أقر ولسون ذلك بقوله :

— كون اللامنتجبن اقلية مبعثرة حائرة لا نملك أسلوبا ولا فلسفة يجعلهم عديمي الفائدة تماما . — وقد نستطيع ان ندين ولسون من فمه فالذى كتبه مطولا عن اللامنتمى لم يكن الا خلطا ومزيجا عجيبا من معلومات متباينة — تؤكد سعة اطلاع ولسون — وتؤذ القارئ — ولو بشوق — الى لا شىء بل يحس الانسان القارئ فقدان الحماس والحرارة . ان ولسون يتكلم عن شخصياته باستعراض تاريخى ومن زاوية نظره هو لذا فالقارئ يتزود بالمعلومات ولكنه يدرك انه بارد تماما . . ولكن الادانة واضحة هنا لقوله : ان اللامنتجبن عديمو الفائدة فهو يحاول ان يقدم فلسفة جديدة لهم وهو بمجرد ان يقدم فلسفة — ولو انه يعتقد ذلك فحسب — بتحول سريعا الى منتهم ، وقد أعلن لذك بنفسه على اثر ضجة — اللامنتمى — عندما تحول على الرغم منه الى طبيب أو شارح أو واعظ فقال : اننى بدأت بالتحول الى منتهم — .

ولسون والفلسفة :

— ان الدافع الرئيسى لكتابة سلسلة — اللامنتمى — المكونة من ستة كتب ، هو الشعور باليأس ، ثم أشرت الى ان ما نحتاج اليه هو عمل دعائمي بعزز الدعائم للفلسفة الحديثة ومحاولة لتقديم

قاعدة لتطور مستقبلتي وأنا من هذا الكتاب أحاول إعادة البحث الدائمى هذا — هذا ما قاله كولن ولسون — ومنه نستطيع أن نفهم أنه يحاول الدعوة لفلسفة جديدة . أن الفلسفات طبعاً ليست مجموعة أفكار أو آراء متناثرة ولا هى مجموعة دراسات فحسب والا لأصبح الكثير من الكتاب فلاسفة .

الفلسفات هى مذاهب كبرى يرتبط بها العالم وتمسح سطحه بشكل يوثق كل الأفكار والآراء والفنون والسياسات به ولا تبدل المذاهب هذه الا بحركات التبدل التاريخى المتصيرة من التبدل فى الكيان الأساسى للمجتمعات . وهذا ما أوضحه سارتر بنفسه ، خاصة عندما أعلن عن أن الوجودية ليست فلسفة وإنما هى طفيلية تمتص غذاءها من الفلسفات الأخرى أن — برتراند رسل — مثلاً فى — إجابيته المنطقية — أو — المنطقة الذرية — هو قطب كبير فى الفلسفة وما نظرة — ولسون — المتعالية إزاه — باعتبار فلسفته مفتعلة — بقادرة على تبدل حقيقة ذلك . والفلسفات دائماً ذات علاقة لا يمكن تخطينها أو غش النظر عنها بالتطور الانتاجى المحدد للمرحلة التاريخية فالبرجماتية مثلاً — الذرائعية — وفلسفة رسل ما كان بالإمكان أبدا وجودهما فى العصر الوسيط أن عصرها هو عصر النصف الأخير من القرن التاسع عشر وكذا القرن العشرين وبالصّبط فلسفتان لا تنشآن الا فى حضن الآلة والتطور التكنيكي الهائل والتناقض الحاد بين القوى المنتجة وأسلوب الانتاج إهما مرتبطتان بعصر العلم والعمل والاسنمار الواسع المدى .

لنعد الى ولسون انه يسمى فلسفته بالوجودية الجديدة ، على اعتبار أن نقصا فى نكر هيدجر وسارتر دعاه الى أن يوسع من الوجودية بإطار جديد وهو بنخذ من — جوتيه — مثلاً له بقوله : أن وجوديتى أقرب الى فكرة — جوتيه — فى الثقافة التربوية — وفكرة جوسه فى التربية هى عن التربية الحداثية الحقيقية لا التربية

الجامعة وجوته في الحقيقة ليس فيلسوفا نهاما كما يدعى ولسون
معتبرا الفضل في ذلك ليردولف شتاينز — الذي نشر مؤلفات جوتيه
الفلسفية . ان جوتيه شاعر وروائي وصاحب افكار فلسفية لديه
نضج وحكمة بحيث نؤمله لاحتلال مكانة فكرية مرموقة اما كونه
فيلسوفا فهذا ليس الا من قبيل المبالغة والا فابن محله من سقراط
وافلاطون والاكويني وديكارت وهبجل وماركس وجون ديوى ان
وجودية ولسون الانتقادية تحاول تبان فشل الوجودية في توضيح
الافتراضات والاختفاء وتنصب انتقادات ولسون بذلك حول ديكارت
ولاسيما في مقولته : — أنا أفكر اذن أنا موجود — . وولسون
محاول جهد الامكان اثبات فشل اللغة في رسم التعقيد : (التفجير
والتراجع) ان التأكيد على معرفة حدود اللغة يعتبر كما يرى ولسون
دعامة الوجودية الجديدة . اى ان ولسون يريد اضافة لغز جديد
الى الغازه الأخرى ، وعلى العموم لن ينجح مهما قدم من هذه
المناقشات في اعطاء فلسفة متكاملة ، ولن تتخذ الوجودية رداء
عصريا على بده لأن سارتر اسنطاع تخصيب الوجودية واغناها
بشكل لم يسبق له متبل نحولها من صرخات احتجاج وتوجع وتسائل
فردية الى حركة نشطة تسهم بشكل مباشر وحدى في الشؤون
الفكرية .

نظرة اضافية :

ان كولن ولسون ليس لامنتها ، واللائتمائية باطلاقية لايمكن
ان تتمثل انها هناك مجرد حالات لا انتمائية معروضة ، وولسون
اعتمد على بقاءه الغزرة ومطالعائه وقدم دراسة عن سيرة
شخصيات معينة مسلطا ضوءا من الجهة التي يريد . وما قدمه لا
يحمل طابع الشرح والتوضيح بل يخلق التباسات كثيرة في حقل
الفكر الذي يعتمد على التنظيم والمنهجية والخطب الجدلى ان ولسون
بحق هو نتاج عصره حبث العلم بشمخ بمنعة والى جنبه الفشل . ان

المجتمع الغربى لا يمكن ان ينتهى حضاريا ولا تسقط حضارته
وانتهائه حضاريا لا يقره الا اولئك المؤمنون سلفا بأزلية النظام
الراسمالى واستحالة تغييره لانهم عندما رأوا سقطة الانسان ومثله
لم يتصوروا ان تبديلا يحدث فى بنىات المجتمع كفىل بازالة كل
تناقض وغير مقبول .

أما كان من الأجر بولسون ان يساهم فى ايجاد حلول حقيقية
لمجتمعه بدل ان يغرقنا ويغرق نفسه فى الرؤى وأشباح — بليك —
ويأس — اليوت — ومتى كانت هذه طريقا للارتقاء الاجتماعى وفتحا
جديدا للانسان الى مملكة الانسان . . وهل ان الانتماية السالبة
عند ولسون والتى أراد فى البدء تصويرها بشكل لا انتمايى قادرة
على الوقوف مع العالم فى صراعها ضد العالم فى نفس الوقت
كما يرى كافكا . .

التفرد والاعتراف عند ((أندريه جيد))

السؤال الذى غالبا ما راود الأذهان وظل محتاجا لجواب هو هل ان الأديب والفنان يقدمان نتاجهما تعبيرا عن الذات الناقدة لدى كليهما أم أنهما يكتبان بلغة الجمع وروح العصر ؟

ولست هنا فى معرض اعطاء جواب مفصلى حول تلك القضية بل أود هنا تبيان أمر لا مفر من التحسس به وإدراكه ألا وهو كون الاننتاج الذى مقدمه الأديب أو الفنان مهما بلغ من درجة فى الاجتماعية والابتعاد عن (الانا) لابد أن يحمل ظلالة لنفسية المبدع الفرد وذهنه الواعية ، ان للأديب فى كل كتاباته ظلالة وملامح لشخصيه ، ومهما انتأى الموضوع عن نسيئة الكاتب ومهما تبادر للآخرين من نبأين شاسع بين الأجواء التى يحتاجها الكاتب وبين أجواء موجوداته الأدبية فان الحقيقة نطل راسخة وأكيدة لتتم عن بصمات أصابع أحاسيس الأديب وأفكاره .

ان الأديب لا يستطيع السطو على مشاعر الآخرين ، انما يحاول اقحام مشاعره وصوره فى الاشكال الانسانية التى بنحدر عنها ، ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا ان مظاهر الاعجاب التى نمن بها عن كاتب معين ، انما هى تقديرا خاصا لصفة من صفاتنا سواء اكانت لدينا أو نعتشقها ، ونتمنى كونها عندنا وهذه الصفة وجدناها

ممثلة لدى ذلك الكاتب ، وصدقا ما قاله نيومان : (أن الذنب يعدوننى رفيع الشأن فى مجال الفكر لا يحترمون شخصى ولكنهم يكونون هذا الاحترام لخيال من خيالاتهم يحمل اسمى) .

ان تأكيدى على هذه المحصلة الاستنتاجية ، لا اقصد بها خلق انشطار تكوينى بين (الانا) و (الآخرين) .

ان تقديس الذات وتضخيم عالمها ، مع انفلاقاتها وظلامته ، ليس هذا ما نرومه اليوم ، انها القصد من وراء ذلك هو الرجوع الى حكمة سقراط العتيقة « اعرف نفسك » لان معرفة النفس ، مع جزئيتها ، وبالدرس المتبع الواعى لآثارها وابعاد عطايها ، هى الحل الوحيد لتحقيق حرية الفرد تلك الحرية التى بتعينها يتعين الوجود القاسم والعظم لوجود كل الافراد .

ان هذا التأكيد على الرسوم والاخيلة الفردية التى تبدو على اكثر المعالم الفكرية والادبية جماعية ، سيكون تفتيتا لكل الارتباطات والتباسكات الضابطة لهذا الكون العجيب ، فيما اذا اطلقناه هكذا وبشكل سائب لاواعى وغير محدد .

ان الحقيقة هى عدم النسيان ان كل الروافد تنصب فى البحر وان الغابة التى نختتم بها كل ذلك ان تكون هذه الذات التى نستقصى آثارها وبقاياها ورموزها وعقدها ، أن تكون خلبة فى الذات الكبرى . . المجتمع والانسانية ، وبذلك نستطيع على الأقل أن نجنب أنفسنا خطر الانزلاق العظمى ، خطر الاحساس بحماقة الوجود وتفاهة صنع العالم والعشوائية الحضارية .

وفى غمرة الدراسة المستمرة لحياة كبار الأدباء والناقدن والثنائين نجد نوعا غامضا يقدم لنا انتاجا وفيرا ، وغنبا بكل شيء سوى أنه يفنر الى شيء واحد هو اختفاء سيماء شخصية الكاتب

أو الفنان وهنا يتولد لدينا تساؤل محرج ، والواقع أن أولئك انما يدللون على غموض شخصياتهم وتسلسلها في مغاور ومناهات ملتوية لا تظهر في مسارب الكلمات ، وانما تتخفى وراء ظلال الكلمات وخلف تعاريجها وفي نجوات خلجانها . انهم يتكلمون عن أنفسهم أكثر من سواهم دون أن يجعلونا نفهم كيف تم ذلك ، ولكنهم على كل حال يرضون شئونهم العاطفية ونزواتهم الغامضة وهذا ما يهتمون به فقط دون أن يلقوا بالا لقارئ أو متفرج ، انهم عظماء وعظمتهم تكمن في كونهم لا يرغبون أن يدس رقيب أو ناقد متطفل في شئونهم ، ان لديهم ما بخصهم وحدهم ويكفيهم من خصوصيته انهم يعيشون له وجها لوجه بعيدا عن كل عين دخيلة أو لسان متناول .

قد يكتب قصاص قصة ، وننظر بامعان الى هذه القصة ، فلا نرى ثمة رابطة بينها وبين كاتبها ، الشخص لا علاقة للقاص بهم في حياته الاجتماعية والحدث لا يمت بصلة ، والحبكة تتم على حساب الموضوع لا على اثاره ظروف القاص وتهيجاته الحياتية ، وقد نستعجل فنقول : (حسنا ها أن هذه القصة كتبت دون أن يخلف فيها صاحبها أثرا يدل عليه) ونقول ذلك بلهجة مملوءة حرارة وبقينا بعدهم بقبين آخر بعدم وجود معارضة أو شبه رأى ولكن من يعلمنا ان القاص ، بعجبه فقط ان بدغم اسما محبه فبطلته لشخص من شخوص القصة ؟ ومن يعلمنا ان كلمة ما أو لفظة ، ربما كانت ذات ارتباط روحي ونبق به بحيث تذكره بقضايا حادة أو معاناة صادقة عاشها وسعشها فأدخلها ، بحيث لا تعنى عندنا شيئا وعنده تعنى كل شيء ؟!

لنفترض ان هذا القاص قد أحب ، وفي يوم ما ، فوجيء بمحبيته تخبره بقسوة باردة (أنت ساقط) ، وكتب هذا القاص

قصصة فى فترة لاحقة ، وفى موقف ما يتهم من خلال حوار أحد شخوصه (أنت ساقط ، أنت ساقط) ان القضية عندنا لا تعنى وجود ارتباط ، بل اننا وبتداعى المعانى لا نصل الى شىء .

أما القاص نفسه فوحدته يعلم أهمية هذه الكلمة وعمق تأثيرها، انه لا يريدنا ان نكون بلاء جديدا لا تتحمله نفسه المرهفة ، ان هذا النوع من الأدباء صناديق مغلقة حتى وان فتحت فان ضبابها يحرم عيوننا من رؤية محتوياتها ، اما النوع الآخر فبدون مواراة يقدمون ما يعود لهم على هيئة (اعتراف) ، انهم يلغون الحواجز التى تبعدهم عن الناس فيتكلمون لتكون كلماتهم أخيرة لا تجدها اعترافات أخرى وأندربه جيد من هذا الصنف .

ان الفنان الحقيقي هو ذلك الذى يملك من الجراءة النادرة ماتخوله حق المجابهة الذاتية ان هذا نراه يسعى بكل قابلياته الطبيعية وقواه من أجل القيام بسياسة طويلة متعبة فى عالم داخلى مغلق ، ان فنانين كأولئك يستطيعون ان يمنحونا فنا خالدا نحس ازاءه بانحراف معجب وجدانى ، ان نقطة البدء فى مسألة البدء والمرحلة الاولى فى تلك الجولة الطويلة ، ما أستطيع تسميته بحيوية السبات أو السبات الحى ، حيث يظل الأدب معاقرا نفسه من أجل خلق اطمئنان كاف ومعرفة عن الدخائل الوجدانية ، لقد قدم لنا جيد نفسه فى أدبه لقد راينا فى كتبه ملامحه ، راينا عينه التفاضل وتقطيعته الكشفية ، وهذا بعد المظهر الاول .. مظاهر الفردية التى جعلت من (جيد) شيئا كبيرا فى تاريخ الأدب والنقد .

ان موت والد (جيد) المبكر وبقاءه برعاية ثلاث نسوة « ابيه وخالته كلا وشاكتون صديقة الأسرة » ان ذلك أكسبه حربة تامة فى التصرف واعتدادا فرديا متميزا .

ونمت هذه الفردية بجلاء ضمن أواسط متباينة تعزز هذه الفردية ، ان الانكباء والموهوبين تفتتح مواهبهم وتكون ساعة الصفر لديهم هي ساعة الخصام مع كل القيم ومجموع المحصلات ، ان خصاما قد ينتهي بعض الاحيان الى صلح ولكنه على كل حال خصام لابد منه لتقويم الاعتقاد على الذات كأساس متين تنطلق عليه ومنه كل التطورات والنفثات الإبداعية ، لقد ردد جيد كثيرا (لست كالآخرين) وهذا التأكيد يكاد يأخذ عنده طابعا دينيا ، ان هذا الشعور لو استمر لاكتسب طاقة تدميرية تحول جيد الى قذيفة نارية متجددة التجر ، لقد كان من الجائز ان يتحول جيد الى (نيتشه) فيها اذا لم يكبح جيد جراح هذا الايمان الحساسى بالاختلاف عن الآخرين .

ان هذه الفردية المتضخمة جعلت من كل نتاجات جيد ذات قوة كهرومغناطيسية قوية الجذب تكاد تنقل كل أحاسيسنا الى أجوائها ، لقد أكد جيد مرارا على ان الأديب هو (من يجعلنا نخرج من ذواتنا) .

ان هذا الخروج بقدر ما يكون ، تخطيا عن ذاتنا ويدهي ان هذا التخلي مؤقت وزائل ، يعنى في نفس الوقت دعما للذات ، ذات جيد ، الذات المتنورة والصيرة الفعالة ، لقد كتب جيد عن نفسه كثيرا وجاءت روائعه صورة وشكلا من جيد نفسه ، فبقدر ما كان يكتب ويعترف كانت تنمو لديه خصائص نفسية قد تعتبر مرافقة لكل ذوى الحس الصادق المرهف ، لقد كانت العصبية وحب كل مناجيء ومثير وغريب ولا متوقع ، وكذلك التهور الذى يمزق رتابة الشخصية وسكونية محيطها ، لقد كانت تلك مظاهر لهذا البروغ الفسردى المتناهى بشموخ وصدامية .

ان العشق المطرد لـ « اللامتوقع » ، يمنح النفس متعة جديدة وطرانة فنية تلون الذات وتجنع بالروح بأرفافة ممتعة ، لقد كانت هذه الصفة عند جيد منذ طفولته عندما كان يبحث عن كل جديد مغاير ومثير ، لقد كان يعمل الكثير دون ان يكتفى بها يتوقعه لقد كان يتوقعه ذلك الذى لم تأت فى حسابه ، ان جيد قد منح لفاهيمه جدية مزاجية مضادة لما اعتدنا عليه ، ألا نرى هو القائل : « ان أغلى وأنفس ما فى ذاتنا هو ما يظل غير معقول » .

ترى ما الذى تحوبه هذه الذات العجيبة ، وهل ان الكثير بها اخفاء عنا يملك حظا كبيرا مما لا نتوقعه عند جيد ؟ ان هذه الفردية تصنعنا بقسوة عندما نخبرنا بلا النواء انها لم تكشف كل اوراقها لنا ، وازاء هذه الحالة نظل فى حيرة كبيرة واندعاش غريب وأى اندعاش نستطيع به ان نوازي انتقال جيد المدهش من الصوفية المسيحية الى المادية المتطرفة ، ومن ثم المزج والرجوع من طرف لطرف ، تناقض مستقر ، ان هذا ما لم يكشفه لنا كلودبل فى كل رسائله لجيد ، بل يبدو ان كلودبل نفسه يجهل الكثير عن خصائص جيد بقدر ما يعرف الكثير من طباعه .

لقد حث كل انسان ان يعطى لذاته وجودها الكامل وفى هذا مقاومة لكل التفتت والتوزع والشعتر الكيانى للانسان وهذا ليس بالعملية البسيطة العادية ، ان الوراثة والبيئة كلتاها تأخذان من الانسان كل وجوده ، واذا به طبقا للتطبيقات العلمية والسيكولوجية والسوسبولوجية مقسم الشخصية ، للوراثة نصيب وللبيئة نصيب ، ان خلق الوجود الفردى انما هو تحد للتوزع ، وهذا التحدى لن يكون شينا مذكورا مالم يجعل من نفسه بدابة التوحيد للوجود الفردى .

ان التوحيد من زاوية الاستدلال الفلسفى ليس بالهين والسهل بل انها أشق مهمة تنتاب الانسان ، انها لمرحلة جد طويلة من الدرس والوعى تلك التى تكفى ليحس فيها الانسان بتطايير شخصيته ومن ثم لهى مرحلة أطول تلك التى بغنيتها بالتوحيد والتماسك ومعرفة المصير ..

ولذا عندما بقول جيد : « يجب ان بجرؤ المرء على ان يكون ذاته » انها يؤكد ان هذه الجراءة ضرورية جدا من أجل ان ينهى المرء بقاءه واجهة فارغة بليدة نجرى وراءها الاحداث والتاريخ والناس .

ان القوى الخارجية ، قوى المحيط الخارجى التى تحصر الفرد ضمن أطرها وفى حدود أسبجتها وبواباتها . قد أو من الضروري نصوبرها أول الامر بصـورة العدو التقليدى ، ولكن وقتية هذا التصور يجب ان تحد من الطيش والغلو الفكرى ، حتى لا تقدم كما أقدم جيد على اعتبار « ان كل واحد منفرد أغلى وأنفس من الجميع » انه لا يرضى ان يقول ذلك سواء ، ولكنه وهو المملوء غريزيا بشعور الاختلاف عن الآخرين ، ومادام طير « الكنارى » قد حط على قبعته ، فلا بد من الاحساس اذن بكونه يملك سمات غريبة تعطيه القداسة والرجحان !

ولابد لهذه الفردية الماردة ان تتعنر أول الامر قبل ان تمنح لنفسها شكلا ثابتا فى الراى والنقد والفن والتصرف ، ولكنها على العموم وكفردية واعية متينة على أساس الاستقصاء المصيرى الملمهم فى الكينونة والتطور والعدم ، لابد ان تحمل فى نفسها جوانب جماعة أخرى تعطى للآخرين ولو شيئا ما فى ملحمة الفرد وفعلا بدا هذا واضحا عند جيد منذ البدء ، لقد كان يتمنى ان يكون محبوبا من قبل الآخرين ، وكلمة انتقاد بسيطة أو عدم رضا تكفى لكى

تقص مضجعه وتؤلمه كما لم يؤلم سواه ، ان هذا الحب الصوفى الخارق فى ان يكون محبوبا قد دفعه لان يسهم بكل جهده من أجل ارضاء الآخرين ، بشـسـرط أن يكون ارضاءه للآخرين كما يقيمه ويحدد هـو ، وهذا ما يدفعه لان يبحث بالحاح واهتمام بالغ عن مدى رضا الناس عنه ولقد قال : (ان سؤالى الخالد وهذا كابوس مرضى هل أنا محبوب ؟) .

وهنا تكمن العقدة الشائكة !

كيف يستطيع (جيد) التوفيق بين ذاته المرهفة المبدعة الناقدة وبين ارضاء الآخرين الذين يعتبرون كل ابداع اجهازا على قيمتهم واعتداء على مقومات عاداتهم وأفكارهم ؟

وهنا تتحدد الحرية ضمن حدود عسيرة التخطى ، ان الحرية وكادراك واع للضرورة تعتبر النقطة الشائكة هى نقطة التضامن بين الذات والذات الكبرى ، وهل من الممكن الوصول الى ذلك ، ان العباقرة والموهوبين يتأرجحون بين السخط والرضا والنفمة والانخراط لفترات طويلة ، ناية حرية ممكنة للذات مع ان الرقيب العام يحاول دفع الذات بخاتمه المختوم !

لذا فلا عجب ان بقرر جيد « انى أوافق على ان الانسان ليس حرا ابدا » وهذا القرار ترى ابن محله من مقولة سارتر عن الانسان « كما حكم عليه ان يكون حرا الى الأبد » وهذا مالا أعتقد ان الجيل الحاضر يستطيع ان يقدم بعض الجواب عن جوانب هذا الغموض الأزلى والاشكال الصعب ، ولكننا بأية حال لا يمكن أن نعتبر رأى جيد السالف عن انتفاء حرية الانسان الأبدى هو رأيه الثابت بل أن لديه آراء أخرى قد تكون على النقيض من هذا الرأى تماما ، وما ذلك بغريب فالظاهر البارز من مظاهر الانفرادية هو التناقض ، ولا نقصد ببدء التناقض ، التعتثر الفكرى والارتقاء الأعمى من شاطئ

لشاطيء بل نقصد به التناقض المفعم بالجلء والرؤيا والتعمق
الفكرى ، انه تناقض الومضات الفكرية ذات البريق المدهش .

ان مردكة جيد المبصرة قد فتحت له عوالم عديدة من الفكر
دفعته الى أن ينكر الكثير مما شيده الاقدمون وما آمن به أبناء
عصره لقد ظلت هناك مسألة كبيرة ترددت على الأفواه من جيل
لجيل ألا وهى مسألة الخلود ، وكان جواب جيد حولها النكران التام
للخلود ، ان اليأس من ازلية الحياة واستمراريتها قد دفع جيد الى
ان يعتبر كل خلود ما هو الا مظهر خادع تلجأ له الانسانية لتضميد
الجروح وتهذئة الخواطر .

ان تخليد الموتى لا يمنح الموتى حياة فعلية ، انها أسطورة
يترنم بها فم الاحياء على حساب المساكين الذين اندنروا وواروا
القراب .

والجدير بالذكر أن (جيد) لم يكتف بنكران الخلود فحسب بل انه
أهان الخلود فيما لو كان أمرا موجودا ، ان تخليد شيء ما يعده
(جيد) قتلا للحياة وتهويماته السهجة (أيها الأحب ، بأى فصل من
السنة تكفى ؟ فصل البراعم أو الأزهار أو الاثمار ؟ نى أى برهة
حتى ان حياتك الخاصة تحرر على القول ، اننا نعيش الآن فلننق
بلا حراك) ان الخلود فى رأيه لو أصبح واقعاً لكان تجمدا للزمن
وابانة لدفقات الحياة .

ان هذه التاكيدبة المباشرة والمالحة على عنفوانية الذات لدى
جيد ، لم تكن مجرد هنات مكرية ، أو معالم روائية أو انتقادية
معبنة ، بل انها حقيقة تمثل التكامل الجيدى ، وسر هذا الكمال
على ما أعتقد هو البوح ، الذى يشكل إيمانا مطلقا بالذات بعد ان
استنفدت كل وسائل التفسير الممكنة والاعتراف عند جيد متمثل فى
كل كتبه ومذكراته ، لقد بحث فيها عن أصغر خصوصياته ، وعندما

نسمع رأى جيد فى وعما كتبه سنعلم حينئذ علم البقين انه رسم نفسه كثيرا ، انفاقا مع رايه ان التخليد من قبل الآخرين ليس الا تدجيلا ، والخلود الحقيقى مشروط بذاته التى لا تكتفى بحيز ولا تبقى حبيسة ركن أو زاوية لقد كانت كتابات جيد الاعترافية ليست محاولة لاخبار الرأى العام بنقته به ، انها كانت كتاباته عملا جرينا وتمة للاحتدام العنوانى الجائش فى أعماقه ، ولربما كان أكثر من سواه من بقية الكتاب ، يعتبر الكتاب ضرورة لازمة من أجل انفاذ نفسه من هذا التشاؤم والرعب ولقد كان يقول : «لم اكتب أى كتاب دون أن أحس بضرورة عميقة لكتابته خلا « رحلة أوريان » وحتى هذا بخيل لى اننى وضعت فيه كثيرا من نفسى » .

واشد ما يظهر لقراء انتاج جيد وضوحه فى التهرب من الفكرة والمثل السائدة فى عصره ، لقد كانت وستظل صفة « فليتكلم الاحساس » هى الصفة الوحيدة التى سببت عظمة جيد وكذا نقطة خلاصه مع الناس .

وهنا قد تتطلب منا امانة الاستقراء الاجابة عن شيء ما لا بد ان يثير شيئا من الحيرة فى نفوسنا ، فالى أين توجهت هذه الفردية الجيدة المتدفقة والمانحدية والخرقاء حيننا والبناءة حيننا آخر ؟ ان المفهوم عن القتل هو انهم أكثر الناس تمثيلا واثباتا لفرديتهم ولكنها الفردية الخبيثة التى تعبت وتخلق التمزق فى انسججة الحياة وسننها ، وفردية جيد ماذا يمكن أن نقول عنها ؟

ان جيد لم يترك هذه النقطة بل اشار اليها كثيرا بل وخصص جهدا كبيرا من أجل تناولها ويحثها ، بل انه ربط انفعالاته بالانفعالات الجماعية وانكر أن تكون له أحزان شخصية بل انه عد أحزان الآخرين هى أحزانه وهذا بالضبط يشكل نقطة بدء العناق الحار بين الذات العظيمة الخلاقة وبين المجتمع الكبير .

ان صيحة جيد « يجب الا تكون للمرء احزان شخصية وانما يجعل من احزان الآخرين احزانه بطريقة يستطيع معها ان يغيرها »
 ان هذه الصيحة ليست انخراطا سلبيا مع الجميع فحسب ، بل انها انضوائية تغيرية تسهم فى عملية التبدل والتطور والتجديد وهذا الرأى لا يصدر الا من الذات التى وعت دواعى وجودها ونوعيته بالقياس الى الوجود العام . ان الايمان الذاتى الواعى والظن يوصلنا فى النهاية الى الالفاء 'للاشترطى للذات وبعد ان تكون الذات قد انتهت صراعها . تبدأ مرحلة جديدة ونهاية مرحلة العراك الذاتى ، ان الاعتراف عند جيد ابتداء مع تعاضل فرديته ، وكذلك رافق مشاعر الارتباط المجتمعية التى آمن بها فى آخر مرحلة وها أنه يعترف ويقول : « أنى أضحى بنفسى مختارا ، لقد توصلت الى هذه الدرجة التى لم أعد أستطيع معها التقدم الا بمحاربة نفسى » .

فوكنر

ان التوازن الذى حافظت عليه شخصية (فوكنر) كان السبب
ولحالات عديدة فى تقديم أجوبة واهنة حول (فوكنر) الانسان على
اعتبار ان الشخصية المتوازنة هى احتفالية بقدر ما وتنكشف
فى داخلها وضغيعات غريبة تظل مجهولة أغلب الاحيان . لذا
فالجهد المبذول لفهم (فوكنر) ينبغى ان يدخل من هناك أى من
الجانب الخفى غير المسموح به لا من خلال الباب الذى أضاعته
جائزة (نوبل) . وعندما كان (أندريه جيد) يتحدث عن فوكنر باعجاب
انها كان يصدق القولة الجيدة (أيها الاحساس : انك لأجمل من
الفكر نفسه) . وفوكنر كان حسياً يمتلك (القابلية السلبية) التى
تحدث عنها (كيتس) ، فهو اذ بنصت باهتمام لأحاديث الرجال
فى (المحكمة) كان يتهرب من مقابلة (أهرنورج) والوفد الذى
معه (لانهم مولعون بالأمكار) وهو لا يطيق ذلك ! و (اللامنتى)
نفسه حسى بالدرجة الاولى ومن هنا تكون القضية واضحة
جدا : العقل لا يمكن ان يكون لامنتيا وفرار فوكنر من المعاملات
العقلية كان تعبيراً عن أجواء لا انتمائية تساهم فى تشكيل
داخل فوكنر . وحبث ان (اللامنتى) المعاصر بمنل طرازاً صوفياً
أو طرازاً آخر كـ (أرلوف) أحد القسلة والذى قال عنه
(دستويفسكى) : (كان جلياً أن لهذا الانسان كامل القدرة على

التصرف بنفسه بشكل لا حد له . كان يزدري أى لون من ألوان العذاب أو العقاب ولا يرهب شيئا على وجه الأرض) .

اذن نستطيع القول ان فوكنر لم يكن لامنتها بل كان يقف فى الدائرة الوسطى بين المفتى واللامنتى حيث تتظافر الجهتان على خلق الطقس الفوكنرى . وهذه الدائرة ملغوزة كعلاقة احتجاج كونيه راعيه وهى نفس الدائرة التى تتلت (همنجواى) وحاول فوكنر أن ينفلت من طوقها عبر الارتداد الزمنى . ان هذا الارتداد الزمنى هو يحد ذاته محاولة لخلق زمن جديد واذ تكون هذه المحاولة: عملية رجعية بالنسبة للعقلين تكون بالنسبة للشعراء والحسين تحررا من النسبى والمعقول والمتوقع والالية الزمنية . وهذا التحرر نفسه ايقاع للصحو اللانتهائى ان (مارسيل بروسى) كان لامنتها فى (البحث عن الزمن الضائع) وكان هذا صحوه الوحيد الذى مر له من خلال المرض . وبالنسبة لفوكنر كانت الوضعية مشابهة . وثمة درب آخر أوغل فيه فوكنر كمردى متنصل عن كل التقاليد الاجتماعية السائدة مؤكدا استجماعه لقوى عالمه الخاص كمتوحد غير ملزم بالتقيد بأية مواضع رسمية او عرفية ، هذا الدرب يطور الجوانب اللانتهائية عند فوكنر بوضوح (كان يمشى حافيا مثلا طويل اللحية دون أن يهتم لرأى الناس به كحفيد الكولونيل فوكنر) .

وهذه الفردبة المتألمة الشديدة الاعتزاز بنسجها كانت فى نفس الوقت تمثل التمرد البرجوازى الصامت الذى يهلك شكليا وضلع الادانة . وكان (العنف) الذى بشكل الجو الأمضل والغالب فى روايات فوكنر هو نفس (العنف الأمريكى المنعكس عن وضع شاذ) عنف همنجواى سابقا وعن (نورمان ميلر) حاليا ، وحيث أنتهى عنف همنجواى بنهاية تراجيدية بطولية وسلبية فى

نفس الوقت وتحول عنف ميلر الى سخط وثورة ضد نظام
البنّاجون والاحتكارات الامريكية ، كان في الجهة الأخرى يقف عنف
فوكنر ضمن الحالة الاتزانبة المأزومة . وكان بالإمكان أن يكون
العنف الفوكنري موقفا لا انتمائيا سريعا وقطعيا — كهبنجواي
المنتحر — لو لم يلجأ الى أسطورة المعاكسة الزمنية وخلق عالم
فوضى جديد يرتكر على الماضي .

ان فوكنر استطاع ان يرسم صورة دون أن يكون في ذلك
كرامبو — الذي كانت لديه إمكانية ارادية ضخمة باضعاف
الحواس وخلق اتصال جديد مع العالم عن طريق آخر — ولو ان
فوكنر كان شاعرا ! فرامبو كان يرقب عالمه عبر رؤى وأخيلة تنطلق
فيما فوق الواقع في حين أن فوكنر كان يكتب بلا وعى غريب أحيانا
لحد أنه كان يقدم انطبعا وانقا عن حالة الخدر التي عاشها كحوليا
وكما عاشها (هكسلي) و (سارتر) عن طريق المخدر ومن
هذا نستطيع أن ندرك أن فوكنر كان تعقيدا غريبا يعقد صفقة أو
أكثر مع اللانتماء . ولكن جذوره الطبقة واحساسه التاريخي
الموروث بطبيعة كينونته واتصالها بالأمس كان يقف أحيانا لا ليعد
بوضع التزاني ارستقراطي بل ليفرض ذلك باستعباد .

وهنا وعند هذه الحالة وفي المنطقة المتوسطة بين الانتماء
واللانتماء كان فوكنر يمثل الكحولى الغامض والفردى النصف الذي
بحاول أن يفك نفسه عن سداد الحاضر والذي اتهم بلاسادة
والتشاؤم الكونى ، وفوكنر الذي يمثل أيضا الشهامة
والخلق والشرف والأمل والعطف والتضحية (مجد الماضي
كما أوضح ذلك فوكنر نفسه) . فوكنر الذي يمثل اللانتمى
الحسى وفوكنر المنتمى للماضى والذي يتكلم باخلاص عن
(البسارتريس) . فوكنر الروائي العالمى الكبير الذى تكلم في

(الحرم). عن (الشمالى العنين الذى اغتصب امرأة جنوبية بعنوص ذرة ولم يتكلم عن المحرومين فى أمريكا ، وعن الاستغلال والقهر ومسوخ الانسان وعن الاضطهاد الذى تمارسه أمريكا ضد الشعوب . فوكنر الانسانى ، وفوكنر الذى عقد فى وقت ما الآمال الجسام على (جون شتاينبك) المعروف اليوم ! . ومن هذا المقاس ينبغى أن نفهم فوكنر كلقاء بين الاتزان واللا اتزان كشخصية تتحدث عن الماضى والعنف وتحطيم الزمن كأي نموذج شديد الفردية تجذبه حبنا الشهوة (الجنسية والكحولية وشهوة المغامرة) ومن طرف خفى بجذبه الشعور بالموت حبنا آخر . . . وعندما نفهم بهذا الشكل نستطيع أن ندرك الظاهرة اللا انتمائية التى كان يعيشها فوكنر . وحيث أن اللامتنى من أعراض حضارة متدهورة كما أكد ذلك (كولن ولسون) فهو أذن وكمنئول عن نفسه وعن علاقاته يعطى أجوبة حقيقية لا لبس فيها فاللامتنى كرفض للواقع المعاش بثقله ورسميته وروتينيته لا يعرض رفضه هذا بشكل اعتباطى أو انفعالى بل يقدم رفضه ، محمولا على جذر فلسفى ، وفى الوقت نفسه يوجد معادل موضوعى لكل ذلك بواسطة مجموعة من الاجوبة الواضحة التى لا تحتمل التبديل . وفوكنر فى رفضه الكونى الكبير وفى هروبيته غير الجبانة الى الماضى لم يقدم أبدا أبة أسلحة فعلية للانسان من أجل تأكيد انسانيته ربما قدم أخلاقية موروثه اعترضا بها هو دون أن يعلم الام تشمبر عقارب الزمن . . . وحيث بقول (اندريه بريتون) : (أن رفض الحياة المعطاة سواء أكان هذا الرفض اجتماعيا أو أخلاقيا يوجه الانسان الى سلسلة من الحلول الجديدة لمشكلة طبيعة ونهاية) تتضح لدينا حقيقة كون (فوكنر) هامشيا مع كل ملازماته للوقائع الاجتماعية ومع عمى تجربته الانسانية فوكنر لم يكن كهيمينجواى فى بطولته المساوية ولا كنورمان ميلر فى تحدياته الرائعة ضد

العبودية الامريكية المعاصرة لذلك فمن المحتمل ان يكون فوكنر شخصية باروقية يتكلم عن الروح وعن الحيوانية وتصدم كل ما هو قائم ولكنها فى الوقت نفسه تنشد الى عدمية جليدية . لقد كان على فوكنر ان يكتب رواية او موضوعا اخيرا جديدا يعرض فيه نفسه بكل امانة حتى ينال الفهم الحقيقى والانسانى بحبث يكون اما منمبا فعليا او لا ، ولكن بقاءه فى الدائرة الوسطى دون ان يمنح لنفسه الفرصة الأخيرة جعله حالة شاذة متأرجحة على النطاق الكونى . . ان عنف (تشين) عند (مالرو) كان اختيارا انسانيا جريئا بهزل لانتهمائية ثورية ممثلة ولكن نمونجا كهذا لم يتوفر ابدا عند (فوكنر) فى حين ان فوكنر كان مؤهلا لان يقدم صورة لـ (تشين) أمريكى . والسؤال الذى يبرز الآن هو : هل ان البرجوازية الامريكية الكبيرة استطاعت ان تمسخ الكثير من المفكرين والادباء بحيث ظلوا فى هديتهم بين الشك والامان لا يحتضنون هذا ولا يرفضون ذاك ؟ وهل ان فوكنر كان امكانية قابعة وراء الادانة لم تفعل شيئا للبشرية فى حين غابت كل الشئ، لنفسها ؟ ام أنه كان يعتبر المصير الانسانى خاضعا كما فى الماضى لقوى مجهولة وذلك بالعودة الى القدر كما أكد (ماترلينك) فى (المعبود المدفون) ؟ ذلك ما ينتظر منا الاجابة بكل اخلاص والى حين آخر .

« كازانتزاي »

لم أكن أعرفه ، سمعت عن (زوربا) وظننتها رواية بوليسية وتكلم أصدقائي عن شخص اسمه كازانتزاي ، قالوا انه رائع مدهش ، ورأيت قصة (زوربا) حاولت قراءتها فلم أكلف نفسي . لقد بثبت تحت وطأة الانطباع السالف لكنني رغم كل هذا عرفت أشياء عن (زوربا) وشيئا عن (كازانتزاي) وعبر (زوربا) انتقلت الى (كازانتزاي) ، وعبر (كازانتزاي) أطلقت الكلمة العائره لقد انتظرت لفترة طويلة لعلني أنتهي من تجربتي الشاقة في تفحص الوجوه .

وكانت آمالي سلسلة طويلة سريعة يستلح أولها آخرها ويظل الآخر أولا ، أمالي سارتر ، كامو ، جويس ، لوركا ، رايت ، هبمنجواي ، ساروبان ، شولوخوف ، كافكا ، ولسون ، نجيب محفوظ ، وتتحرك أنصاف الوجوه بسرعة لولبية وأجد ضالتي ، قليلا هنا وقليلًا هناك ، والنتيجة التي أردتها في نشدان من القى بنفسى عليه تبقى بعيدة المنال ، واليوم سمعت عن كازانتزاي وعرفت الكثير على قلته ، ومن خلال صفحات قليلة ادركت أنني وأياه على موعد وكأنني أعرف الكثير عنه ، ولا غرابة فكازانتزاي فينا ، في أذهاننا وأعمقنا وأفواهنا قبل ان نعرفه وعلى الرغم من عاديته .

قد يتكلم أحدنا بحماس عن (المسيح) وبنفس الوقت وبحماس أكثر عن نبتشه وقد يتكلم عن (بوذا) كما وبنفس الدرجة عن آخرين غيره أرادوا البطش صنفعة للحكمة وأرادوا اللعنة ردعا للوداعة والرافة ، ويبرز تساؤل مجبر أمن الجائز أن تكون الأمور هكذا ؟ أمن الجائز أن يقربى في هذا الذهن زرادشت نبتشه ورحمة المسيح وشريعة بوذا ونقمة هتلر ، ويعلن كل عن نفسه ويظل الفكر فريسة لمذاهب متناقضة وأفكار متخاصمة ؟ هذا ما أجابت عنه حياة نيكوس كازانتزاكى عبر تنقلاتها التجريبية ، التى تعزز التمثيل المتتابع لعجينة الفكر ، والصهر الحى لكل المعطيات النظرية فى حقل التجربة هذه التجربة التى تعتبر بحق اعارة متبادلة بين التأمل وملحقاته والعمل . ان نيكوس هو ثغور قوى العالم المادية والروحية فى غضون سنوات البحث والتقيب الحياتى الحار والمغمم بتفأولية مثيرة ، وهذا الائتلاف والاستثناس بين شتى الأفكار المتناقضة يتم خلال مراحل زمنية قد يملأ مرحلة معينة منها اتجاه نكرى واحد تنقصه قابلية الوعى المتجددة فتتغير المرحلة وتبعا لذلك تلج الفراغ أفكار جديدة ، وتستمر هذه العملية وفى نوب الانسان المستمر ، مرحلة بملؤها المسح ، وتزول لتحل مرحلة جديدة تجد فى أجوائها عثقا واشتقاقا لنبتشه حتى اذا حلت نهاية المطاف وتحركت الكلمات ، كان فى الكلمات نفس من السوبرمان وآخر من (لاوتسى) ، وآخر من (بوذا) لتتداخل أفكار الأقدمين فى وعى الفكر الحديث ، وان تداعت فى ادراكه أفكار مفكر ما حلت أفكار أخرى وان نفضتها فهى تبنعها من ان تقع فتتحرك الصور والرموز والاخلية وتنطلق عبر استنتاجات بلهمة تنقل الى فضاء جديد .

ان كازانتزاكى ككف صافحت نوابغ العصور على اختلافهم نجاعت أفكاره أفكار الانسان تنعشه الحضارة ويسحقه

المصبر . لقد بحثت عن يمنح نفسه للناس والسلام فتكلم عن (الأخوة) ، وعن بذلك أكثر من يونانيته وتكلم عن (الأعداء) واضعا يده على سر نهمزق المجتمعات وتناحر الاشقاء لقد وجدته (كازنتزاكى) الرجل الذى درب قلمه بين الناس والصخر والجوع والحقائق ، ناصب هو الحقيقة لا الأسطورة حيث نبت أرجلها بيننا .

وعند (كازنتزاكى) شدت ذهنى حقيقتان ، الأولى حيث كان الكاتب الحياة ، الحياة بطولها وعرضها بشمسها وفيئها ، بظهيرتها وليلها ، شغفته كل الأفكار غارتوى منها ، وحمل فكره مالا يطاق ، أفكار الفلاسفة وتراجم الكتاب وتجارب الرواد ، والحقيقة الثانية ، ما الذى يفعله أولئك الذين جبلوا على حب الحياة فمنحوا الناس عصارة نكرهم ودمهم وأعصابهم ؟ شارك كازنتزاكى فى السلطة وأحس بنفسه حائرا اما أن يخون ما آمن به بالأمس ، أو أنه يجب أن يعطى لأفكاره رأس مال فعليا فظل الانسان فى عقله وقلبه واجتر مع مبادئه العجز الذى قوض وجدانه ، فتخلى عن الوزارة ، وكبن يخفق فى شىء عليه أن يتوارى فهرب بعدا عن بلده وأخوته .

لقد كانت نتاجات كازنتزاكى بحرارة مستقبليتها تذيب صقيع حاضر بلاده ، ولكنه الذويان المحدود الذى لا يخرج عن حدود الكلمة والروح المنصتة . وتظل الاسئلة التى تدور فى أذهاننا صدى لاسئلة كازنتزاكى التى لم تجد بعد الجواب ، أو ليس المفروض أن يكون كل الناس أرومة واحدة أمام القدر والطبيعة ؟ ما الذى يقف وراء الوحشية وحب الاتهام الضارى عند البعض ، انهم بزرددون الاحياء والأموال وبالتالي أنفسهم ترى لم كل هذا ؟ والأمانى فى خلق عالم بلا بغضاء ولا يأس ولا أنبن عالم لا يحتاج الى غد لأن بومه هو الغد ومنتهى الطموح .

وهذا الموت الذى يختطف الانسان دون امهال هل من شىء
 يقول له : قف ؟ والصمود بحثا عن الأمل ؟ يضيع الأمل وينهاد ،
 واذا بكل شىء ييبس مقفر وسراب وضياع ، ويظل الانسان هو
 الانسان ، معدة تبحث عن زاد ولسان بنطق وقبر لتسجيل المصير
 نتيجة محزنة بلاشك والمرء يلوك تفاهته ويخدع نفسه ظنا بأن الميدان
 عيدان عطر ويخور ، ولا بد لبياناروس أن يموت وتظل كلماته فى الود
 والاخاء والمحبة والخير والسلام ، مطفاة وان توهجت لدى
 قائلها ولدينا ، لكنها حراشف حيوان بحرى وحشى فياناروس ابن
 الحياة والحياة حكمت على الانسان أن تظل قاسية شاقة غادرة ،
 ان الم كاننزراكى ليس كالم الآخرين ، انه الم الكبار الذين لا يضيرهم
 ان يريقوا دمهم ليحيا البشر لكنها البشر بموتون وكاننزراكى
 أيضا يموت ونظل نحن ، نرتق الرغبة بالكلمة ونسد الجوع بالفورة
 اللاعبة ، ونشحن الاعماق بدفء الحلم والفكر والخيال ويظل التأريخ
 قبرا أخرس تباعدت ساحته وشح صدقه وعظمت جنونيته وتعظيم
 ابتلاعه ، فابتلع كاننزراكى ، وظلت (كربت) وتوارث البطارقة
 اللعنة ، لقد قدم لنا التجربة الفريدة اعطانا اياها كاننزراكى كما
 أعطى قلبه لبلاده ، ترى ما الذى أعطته الانسانية لكاننزراكى ؟!
 أبدا لا شىء ، أبدا لا شىء فثمة شقاء وثمة سحب تزف لنا جوعا
 جديدا وثينا أكثر من جوع !

ارتجاج القيم عند « اليوت »

عندها لا تجد جذور الأديب متنفسا لها في الصعيد الواقعي فانها تعيش ارتجاجا حادا يكسبها غموضا ورمزية وانسلاخا ذاتيا متميزا . ان هذه الجذور تضيق الخناق عليها خيبة أملها فيها اذا رأت التاريخ يجرّد من حسابه أبوة تلك الجذور وماهيتها ليحل نمط نظائري جديد في أعماقه تنتفى الطبيعة القديمة وتثبت بذور جديدة مخالفة .

واليوت علم بارز في ميدان الشعر والنقد الأدبي والعطاء المسرحي ولكونه هكذا غلابد ان يحظى بأكبر نصيب وقدر في مجال النقد والمناقشة . والنقد الأدبي في الحقيقة تجسم ونال أهمية كبرى في العصر الحديث فلم يعد مجرد وسيط للإيضاح والتباين والتعديل فحسب ، بل علقت على النقد آمال كثيرة ، فالناقد يعطى باستمرار معاني جديدة ضافية تتولد بحكم المناقشة والجدلية من المعاني التي يعلنها النتاج الأدبي الجدير بالنقد والانتقاد . لذا فمهمة الناقد تكاد تتناول في شمولية وتاريخية تنمرد على حدود (الموضوع) ومساحته الزمنية . لذا يجد الناقد نفسه عاجزا ان لم يمارس وظيفته بمنهجية ذات ترابط موحد واستقراء كلي منظم ، واليوت من النقاد المنهجيين الكبار فلا عجب ان تكون نقداًته بارعة ورائعة وعلى العموم فان مجموعة مقالات (الغابة المقدسة)

و (نفع الشمس ونفع النقد) و (فى تكريم جون دريدان) و (ملاحظات نحو تعريف الثقافة) و مجموعة ما نشره فى نشرته الدورية (المعيار) علاوة على ما يضاف اليها من مقالات أخرى كثيرة ، هى بحق مظاهر لخصوبة فكرية خارقة ، والسؤال هنا ، هو هل ان اليوت أمد تاريخ الأدب برسوخية حية مساهمة ، أم أنه كان رائعا عند حدود معطياته فحسب ؟ هنا لايسعنا فى الاجابة عن ذلك السؤال الا تأكيد الشيء الآخر ، والسبب هو أن اليوت مخلوق برجوازي النشأة ، وروابطه العائلية جاءت تسلسلا لعائلة كبيرة، متهذبة بأرستقراطية نقشت شعارها وتفكيرها وتطلعاتها على تفكير اليوت، ومنذ أن لعبت القوى الاجتماعية العاملة دورها فى بناء تكوينات اجتماعية جديدة ، ومنذ ان انتقلت الامكار الطبوبائية الحاملة الى دور جديد هو دور العمل الجدى التجريبي من أجل إلغاء التفاوتات اللامعالة بين الانسان وأخيه الانسان فان أرستقراطية انتقلت أيضا من دورها الاول دور التسلط والتمتد الى دور جديد تفرقت فيه نحت أقدامها الأرض فترزعزت راقصة على كف عفريت ، وبدلا من ان يتلاءم اليوت شأنه شأن المثقفين الكبار عبر تخل مستمر عن جذور لطبيعة مخطوءه فانه بقى فى الميدان مؤكدا بكل حمية منطوقا منهارا كسيحا ، يلزم على الارستقراطية ان تمارس دورا متميزا أو ضروريا ، وهنا تكمن نقطة جوهرية حولت المنهجية الاليوتية والتخريجات النقدية الى صيحة فى خواء لم يردد صداها الا خواء الشبه لتتلاشى هاربة امام أناشيد الانسبان فى البغد والعمل والامل ! لقد تحول اليوت أو فلنقل انه حول نفسه الى جسد لاتزال روحه تعانق العصر الوسيط ، انه الارتداد الروحي الذى عززه الاتجاه الدينى المتجهس عند اليوت على اثر انضمامه الى الكاثوليكين فى كنيسة إنجلترا عام ١٩٢٧ ، لقد كانت المسيحية لا تجد فضاضة فى تمجيد فترتها الذهبية فى أوروبا وان أدرك مثقفوها ان تلك الفترة التى يقصدونها هى فترة صلب العلم

والحضارة وتمريق المسيحية آنذاك على بدنها وببديها ،
وما كان ليوجد تلك المرحلة الا أولئك الذين أرادوا ان يتوارثوا
سلطنتهم الكنسية وارستقراطيتهم التى تسترت الكنيسة
عليها بعض الوقت ، وأصابهم الخذلان فان التاريخ لن يرجع
القهرى أبدا .

ان العبقرية تتحول هنا الى لومة وتلوث مادام حاملها متواطئا
روحيا مع بائد منهار وقديم مفجع ، وهذا هو وحده الذى جعل من
اليوت عدوا للمدنية والحضارة فكان العصر الحديث هو عصر
خراب الانسان ، فعلا ان الخراب الذى نعابه اليوت الانسان هو
الخراب المتوارث الذى خلفه لنا الآباء الذين لازال يغازل رفاتهم .

ان (العصر) و (الحياة) مسميات تحمل معناها عبر الانسان ،
عبر (وعى) الانسان ، انها بدون هذا الوعى والادراك تظل
أشياء سلبية أشياء اللاشيئية ، وما ذنب الانسان ؟ ذنبه
انه مازال فى مجتمعه مصاص دماء وشانقو قيم ومزورو حقائق ،
لذا فان (الأرض الخراب) التى يقال انها كانت تزيد على ثمانمائة
بيت ، وضعها اليوت الشاعر الخاضع لازمة العجز
والانسحاق والجذب واللاجدوى وكانت قصيدة رائعة
اكتسبت ديومتها بتوضيحها للانسان الأوربى انسان العصر
البرجوازى ، تنخره ديدان الخور والهزيمة والاستسلام وفات اليوت
ان ذلك ليس الا استسلام (الانسان المرتد) وضعفه فظلت يتيمة
تائهة ، فتاه دعائها فى فلاة الأسى والجزع والنحيب ! ولما كان
اليوت يعيش مناجاة مستمرة ملحة لتقديم انتهى ويعلم استحالة
عودته ، فهو اذن لابد ان يحيا عبر مشاعر عجيبة غريبة قلقة
مهووسة تمزق من حين لحين كل منهجية وعطاء فلسفى أو
درامى أو شعري ، وهنا لابد ان تؤثر تلك النفسية فى
موضوعه وجسم النتائج الاليوتى الذى يمتص من ضرع
أنيولوجية ضائعة نادرة متنوعة . فظهر انهمامه الجلى

بهوضوحه (التعبير غير المباشر) ، فكانت الرموز والأسطورة والملاح السريعة والرؤى ، وكل تلك جاءت نفككا فى المنطق وتقافزا فى المشاعر وخللا ذهنيا ولدته الحربان الكونيتان الأولى والثانية ، وهذا ما وقع به اليوت صريعا فأصبح الشعر محددًا بوظيفة هى (الهروب من المشاعر) ، وما الهروب هذا الا تأكيد لازدواجية بئسنة ، فالهروب نفسه والذى يتم حسب رأى اليوت عبر (المعادل الموضوعى) (القصيدة) هو بحد ذاته (حس) و (شعور) نم فى يقظة تامة للحواس نستطيع تسميتها لكونها فريدة من نوعها (يقظة الإنذار) ان الهروب من المشاعر هو ابقاء للمشاعر نفسها فى مكانها ، أى فى حس الجسد الانسانى فالى أين يتم الهروب اذن ؟ انه مجرد هروب منطقى لأن الكلمات وحدها التى تهرب من الفهم الانسانى دون أن تعود ، لذا فالهروب من المشاعر ليس الا كوجبتو غامض برر غموضه ارتجاج القيم عند اليوت نتيجة لانفصال تلك القيم عن مرحلتها مرحلة ظفر الانسان تحت رابة العلم والارادة الجماعية .

ان القرن التاسع عشر قرن التحركات العظيمة الخلاقة بدا مى عين اليوت قرن الانحطاط والتأخر والتدهور ، وقد دخل فى حسبانته ان الثقافة تدهورت فى بريطانيا بعد وفاة الملكة — آن — وهذا الرأى يحمل فى طياته أعظم الأهمية بالنسبة لبيوريتانى أمريكى غزت سمعته انجلترا .

ان (الاشياء الجميلة الدراماتيككة الأخاذة فى اليوت هى صورهِ المنحدرة وقوة الرموز ، والشعور الحسى الشديد بالتفكير العميق ، العنّف الذى بعد صعبا جدا لانه مدعاة الى المرض ، ومن هنا قيل عنه انه شاعر مفكر لا قلب لهكما أوضح (ف . س . برتشيسيت) ، كلها جعلت من اليوت شهيدا لقبينه أشياء

جديدة طريفة ، ولكنها مع ذلك شددت اليوت شدا وثيقا
 — يكان يكون مميتا — الى عجلة عصر غربت عليه الشمس .
 لقد كانت المعطيات الاليوتية ذاتية صرفة ولبة جماح الالم الذى
 املاك ناهبة نفسه برون توان ، ولكنه مع ذلك وبحكم خضوعه
 لتناقضات العصر الذى تعلق اعجابا به ، اضحى ساحة لصراع
 روحى مربر ، الا وهو بين الذات المثالة المتمردة المسفة حينا
 والمبدعة حينا ، وبين الانضواء الذى تبلور فى عشق دينى
 منفعل واعجابه بالجماعة والارث ورابطة الدم ، لذا فان الاليوتية
 تأثرت بالارتجاج النفسى والخض المطرد فأصبحت معرضة
 وباستمرار الى خطر التناقض المكشوف ، انه فى هجومه
 الشديد على (الذاتية) ر (الرومانسية) كأطروحة شاعرية
 حلقة للذات ، انها هو بحد ذاته معزز للكلاسيكية ، ومع ذلك
 فان الابتداع الرومانتيكى قد اغتنى بنتاج اليوت ذى اليماءات
 الساحرة واللحاح المثيرة .

وهو كذلك اراد التعبير عن سخطه على الحضارة والعصر
 الحديث بانتقال مكشوف من حبه وشغفه بالسخرية والفكاهة الى
 نعى الانسان بنشيج شعري يحوى فصولا من تراجيديا حياتية سلبت
 لب اليوت وشغافه . .

ان (الرباعيات الاربع) قدمت نتاجا خلايا ، لكنه لم يزود
 جمهور القراء بمزيد من التناؤل والبهجة والانشراح بل كانت
 الرباعيات قد نقلت التأمل الى الجانب الآخر من الحياة جانب اليأس
 والعظام والجهاجم والخطيئة ، لقد صور اليوت الانسان
 وكأنه انتهى ، وهنا تكمن أخطر مظاهر التفكير وأكثرها ادعاء أو
 تناهة ، والتناغا مزيفا بغطاء الفلسفة ، وهى النسبية التى
 تحتم الى نفسها لتمنع نفسها حق الاطلاعبة والتعبير عن
 الانسان على مدى الاجيال والتاريخ ، ان اليوت وكسواه من

مثنى المعسر البرجوازي المتحطم ، تصوروا ان الانسان قد انتهى وهذا فى رأيهم متأ من (الأزمة) التى استحكمت قيودها خائفة الدماغ الانسانى . ان اليوت رأى بأم عينيه (التآزم) و (فقدان الحرية) و (الدمار الاخلاقى) فكان الاستغراب عجيبا ولم يجد لذلك تفسيرا واضحا ، ولتفسير أوضح من الواضح ! لماذا ؟ لان اليوت لم يدخل فى حسابيه (وتلك جريمة كبرى) ان ينظر مخطئا صنمه الأعلى (الارستقراطية والصفوة والفئة العليا المالكة) ، انه اتهم البشرية والتاريخ والحضارة ونفسه والوجود ، ولم يفكر ببعض اتهام اللواقين وراء المأساة والفجيعة والأسى ان الكلاب الجهنمية ان (سربروس) وجلالوزة الدنبا ذوى الاثم والمعصية والفسق والدناءة هم السبب هذا هو الأمر !

ياحبذا لو أشـرق بعض وميض فى نتاج اليوت ، فيه ايمان بغد وسعادة وربيع دائم لربما كان فى ذلك بعض دفاع عن اليوت ، ولكن اليوت حاول باستمرار أن يبعد نفسه عن الناس وقضايا الناس ، بل وبالغ حتى كاد أن يعتبر المشاعر جحيما ولعنة يجب الفرار منها ضمن مشاعر سوداء يدعمها تفكير أخرق متحذلق ، أو ضمن غيبوبة أو تفجير شعرى لا واع .

وأحيانا تتردد بخاصة بم البوتبة داعية للوحدة الاوربية وحدة الثقافة والمجتمع والالتحام المصبرى ، علاوة على دعوات أخرى للالتقاء وهذه الدعوات ذات مدى بعيد الاثر بالنسبة لمفكر كبير مذ مثل اليوت ، والرغبة بالتوحيد عند المجموعات البشرية شعار يميز المثقفين المهتمين بمشكلة الانسان كائنسان على مستوى أوسع ولكن هذا التوحيد عند اليوت يتم تحت توجيه وإدارة وقبادة، وتحت بابوية كابوليكية هزمتها الموجات السياسية ، وتحت صفوة مستغلة منتفخة متورمة .

وهذا الشعور الداعى الى التوحيد متى اتخذ 'المكان المصطفى
فى فكر اليوت ، انه جاء رد فعل للتمزق الذى استعر أواره وأجج
التناحر بين أجزاء أوربا ، كانت دعوات التوحد معمولاً بها رسياً
طريق (الكارتيلات) — والترستات — والمحاور والاحلاف ومناطق
النفوذ ، ولكنها اليوم وغداً ومنذ ان ابتدأت الحرب العالمية الثانية ،
صارى تعنى الفرقة والاصطدام والتناحر ، لقد تمزق المجتمع
الاوروبى ولم تمزقه الا القوى السياسية المتمثلة بأمر سيدها الدنيوى
صاحب الجاه والسيطرة والاحتكار والرساميل !

وهل من حل لهذا التمزق ؟ طبعاً والجواب أسهل بكثير من
عرضه ولكنه جواب غير مقبول عند اليوت ، لانه مرهون بزوال
سلطة الاستغلايين أعداء الانسان من كل صنف وشكل ، ترى أين
فى تفكير اليوت بشائر بهذا الزوال ؟!

حقاً ان اليوت ناقد كبير أسهم بشكل خطير فى حقن النقد
الأدبى الحديث ، وشاعر كبير أثر على الشعر العالمى مقبياً لنفسه
مدرسة من طراز حديث ، ومسرّحى كبير عالج الكثير من المسائل
والأمور ، لكن الذى يؤخذ عليه كثيراً ارتجاج فى قيه ومفاهيمه لم
يكن سببه الا التفتل من العصر الحديث والانسلاخ الذاتى المحكم
الذى جعل من اليوت نسيجاً وحده !

الفهرس

٣	المقدمة : لمانا الشعر
١٥	القسم الأول
١٧	عندما يبتدىء الشعر
٢٩	الشعر والزمن والموسيقى
٣٩	الشعر والحدس
٥١	الشعر والرقص
٥٥	الشعر والمخدر
٥٩	الشعر والجذور
٦٥	الشعر كضرورة
٧٧	غربة الشاعر
٨٧	اخلاقية الشاعر
٩٣	انتماء الشاعر
١٠١	عن أرسطراطية الشعر الحر

١١٣	العوامل فى تزيف الشعر الحديث
١٢٣	حول قصائد عراقية منتخبة
١٤١	تأملات عند أسوار عكا
١٥٥	سلاطين العجم
١٦٧	الشاعر والنورة
١٧٥	القسم الثانى
١٧٧	لن يكتب الأدب ؟
١٨٣	أخلاقية الروائى
١٨٩	نظرات فى الأدب الوجودى
١٩٧	هل ان التوزع أمر طبيعى؟
٢٠٣	القسم الثالث
٢٠٥	البطل فى رواية (الشك)
٢٢١	انتماية كولن ولسن
٢٣٣	التفرد والاعتراف عند أندريه جيد
٢٤٥	فوكنر
٢٥١	كازنتراكى
٢٥٥	ارتجاج القيم عند اليوت

رقم الايداع ١٩٩٥/٥.٦٣

الترقيم الدولى 7 — 9889 — 01 — 977 I.S.B.N.

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

ينطلق مؤلف الكتاب من منظور تكاملى فيتخذ الحياة
 بما فيها من قيم وجمال وكونيات وسيلة إلى النظر فى
 الإبداع بأنواعه، فلا ينحاز إلى نوع ضد آخر.. فكما أن
 الكون يسع الإنسان، والباز، والصقر، والحمام، .. فهو
 أيضا يدخل إلى عالم الكلمة باحثا عن النغم فى رهافة
 الإيقاع، وعن الموضوع فى صدق المضمون،
 وإنسانيته، وعن الإنسان محور الفن كله فى تساميه
 وتوحشه.. ولقد دارت موضوعات الكتاب حول هذا
 الإنسان فى مداخله وإبداعاته وأخلاقياته وفلسفاته
 اليومية والفكرية.. بما يشى بحب متأجج له.